

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224086

UNIVERSAL
LIBRARY

جامع

مکتبہ جامعہ ہند

اردو اکادمی

”جامعہ ملیہ ملی کی اردو اکادمی نے علمی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ عام ضرورتوں کی طرف زیادہ توجہ کی ہے اور علاوہ علمی کتابوں کے عام کچپی کی کتابیں اور بچوں کے کام کی کتابیں اچھی تعداد میں سلیقے سے شائع کی ہیں اور اس طرح اردو کے ادبی خزانے میں مفید اضافہ کیا ہے۔“

(ماخوذ از خطبہ صدارت آل انڈیا انٹیلی کانفرنس شعبہ اردو دہلی ۱۹۴۷ء)

آپ بھی اس اکادمی کے ممبر ہو کر اس کی مطبوعات سے فائدہ اٹھائیے۔ قواعد و ضوابط کا رڈ لکھ کر طلب کیجیے۔ ہمارے یہاں سے ہندوستان کے دیگر اداروں کی کتابیں بھی اپنی اصلی قیمت پر ملتی ہیں۔

مکتبہ جامعہ دہلی

جامعہ

ذیل آداب۔ نور الحسن ہاشمی ایم۔ اے

جلد ۳۷۔ نمبر ۲ | ماہ اگست ۱۹۴۲ء | سالانہ فی اگست

فہرست مضامین

- ۱۔ سیاسی نظریے نور الحسن ہاشمی ایم۔ اے ۷۱
- ۲۔ فاشیزم کی حقیقت ڈاکٹر بول چند صاحب ایم اے پی ایچ ڈی (لنڈن) ۱۰۱
- ۳۔ فرامیڈ اور اس کا فلسفہ (خواب) رشید الدین صاحب بی۔ اے ۱۱۶
- ۴۔ دور جدید اور اس کی تعلیمی ضروریات خواجہ محمد یوسف الدین حسام ایم اے ایم ایڈ (لنڈن) ۱۳۳
- ۵۔ سرگزشت (نظم) اثر سبائی صاحب ۱۳۹
- ۶۔ سولہویں سالگرہ (نظم) سر دوش عسکری صاحب طباطبائی بی۔ اے لکھنؤ ۱۴۰

مکتبہ جامعہ دہلی

سے

لمصنفین اعظم گڈھ، دارالرحمہ حیدر آباد، ہندوستانی الیٹری
الہ آباد، دائرہ حمید یہ سرائے میر اعظم گڈھ، ندوۃ المصنفین دہلی
انڈین پریس الہ آباد اور دیگر تقریباً تمام اداروں کی مطبوعات
اصلی قیمت پر مل سکتی ہیں۔

اگر آپ اردو کی تازہ ترین مطبوعات کا مطالعہ کرنا چاہتے
ہیں تو اردو اکادمی کی ممبری قبول فرمائیے اور قواعد
ضوابط ایک کارڈ لکھ کر طلب فرمائیے۔

جامع

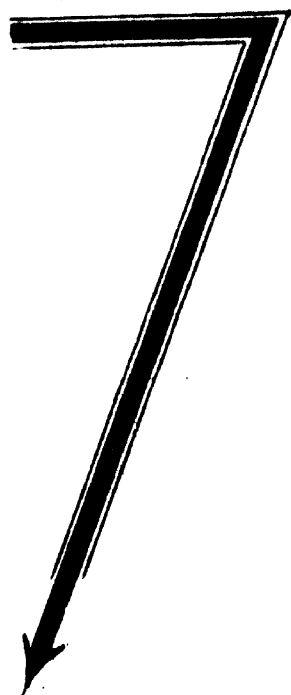
ذیل آراء۔ نور الحسن ہاشمی ایم اے

جلد ۳۷۔ نمبر ۳ | بابۃ ماہ ستمبر ۱۹۴۲ء | سالانہ صفحہ فی پرچہ

فہرست مضامین

- ۱۔ مولانا محمد سورتی مرحوم پر دفیہ محمد سرور صاحب ۱۴۱
- ۲۔ دیوان غالب (اردو کے ابتدائی مطبوعہ نسخے) امتیاز علی صاحب عری ۱۴۶
- ۳۔ فریڈ اور اس کا فلسفہ (اقتباس) رشید الدین صاحب بی اے ۱۶۴
- ۴۔ اشیائے خوردنی محمد احمد صاحب سبزواری ایم اے ۱۷۴
- ۵۔ ٹالسٹائی ایم ایم جومر صاحب میرٹھی ۱۸۲
- ۶۔ علامہ اقبال کا فلسفہ وزیر حسن صاحب (غنائیم) ۱۹۹
- ۷۔ لعل نگہ فضل احمد کریم صاحب فضلی ۲۰۵
- ۸۔ آئینہ عمل (نظم) محوی صدیقی صاحب لکھنوی ۲۰۶
- ۹۔ ممبئی کی ایک سڑک پر (نظم) جذبی صاحب فیض آبادی ۲۰۸
- ۱۰۔ مئے کمنہ (عاشق) درسلہ حبیب صاحب کیفوی ۲۰۹

اُردو اکاڈمی

جامعہ ملیہ دہلی کی اُردو اکاڈمی نے علمی ضرورتوں کے ساتھ عام ضرورتوں کی طرف زیادہ توجہ کی ہے اور علاوہ علمی کتابوں کے عام دلچسپی کی کتابیں اور بچوں کے کام کی کتابیں بھی تعداد میں سلیقے سے شائع کی ہیں اور اس طرح اُردو کے ادبی خزانے میں مفید اضافہ کیا ہے۔“

(ماغود از خطہ صدارت آل انڈیا انٹیلی کانفرنس شعبہ اردو و اسلامیہ)

جامعہ

نہیر یاد امن - نور حسن ہاشمی ایم اے

جلد ۳ - نمبر ۳۰ | بابۃ ماہ اکتوبر ۱۹۴۲ء | چنانچہ صفحہ فی ۱۰۰

فہرست مضامین

۱ - شلرا اور پولین	شفقت اللہ صاحب کرمانی ایم اے (ملک) ۲۱۱
۲ - گورکی اور نالسنائے	ایم ایم جوہر صاحب میرٹھی ۲۲۳
۳ - انگر مراد آبادی (مروم)	اسد صاحب لمٹانی ۲۳۹
۴ - بچوں کے لئے نظمیں	وکیل حسین صاحب ایم اے ڈبائیوی ۲۵۴

اُردو اکادمی

”جامعہ ملیہ ہندی کی اُردو اکادمی نے علمی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ عام ضرورتوں کی طرف زیادہ توجہ کی ہے اور علاوہ علمی کتابوں کے عام دلچسپی کی کتابیں اور بچوں کے کام کی کتابیں اچھی تعداد میں سلیقے سے شائع کی ہیں اور اس طرح اردو کے ادبی خزانے میں مفید اضافہ کیا ہے۔“

داعوٰۃ از خطبہ صدارت آل انڈیا انٹیلی کانفرنس ”شعبہ اردو“ ۱۹۴۷ء

آپ بھی اس اکادمی کے ممبر ہو کر اس کی مطبوعات سے فائدہ اٹھائیے۔ قواعد و ضوابط ایک کارڈ لکھ کر طلب کیجیے۔

ہمارے یہاں سے ہندوستان کے دیگر اداروں کی کتابیں بھی اپنی اصلی قیمت پر ملتی ہیں۔

مکتبہ جامعہ دہلی

جامعہ

ذیاد آرا: نور الحسن ہاشمی ایم اے

جلد ۳۷، نمبر ۵ | بابۃ ماہ نومبر ۱۹۴۲ء | سالانہ فی پرچہ آٹھ آنہ

فہرست مضامین

۲۵۷	پروفیسر سید مسعود حسن صاحب ایم اے	۱۔ لکھنؤ ادب کا سماجی پس منظر
۲۶۳	ایم ایم جوہر صاحب میرٹھی	۲۔ گورکی اور لینن
۲۸۸	میر عابد علی خاں صاحب بی اے (عثمانیہ)	۳۔ روح انقلاب
۲۹۵	مرسلہ حبیب صاحب کیفوی	۴۔ مئے کہنہ (جزائر لکھنؤی)
۲۹۷	اثر صہبائی صاحب	۵۔ تجلیات
۲۹۸.....		۶۔ تنقید و تبصرو

اُردو اکادمی

”جامعہ ملیہ دہلی کی اُردو اکادمی“ نے علمی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ عام ضرورتوں کی طرف زیادہ توجہ کی ہے اور علاوہ علمی کتابوں کے عام دلچسپی کی کتابیں اور بچوں کے کام کی کتابیں اچھی تعداد میں سلیقے سے شائع کی ہیں اور اس طرح اُردو کے ادبی خزانے میں مفید اضافہ کیا ہے۔“

(ماخوذ از خطبہ صدارت آل انڈیا انٹیلی کانفرنس، شعبہ اُردو، سال ۱۹۴۷ء)

آپ بھی اس اکادمی کے ممبر ہو کر اس کی مطبوعات سے فائدہ اٹھائیے۔ قواعد و ضوابط کا رٹڈ لکھ کر طلب کیجئے۔ ہمارے یہاں سے ہندوستان کے دیگر اداروں کی کتابیں بھی اپنی اصلی قیمت پر ملتی ہیں۔

مکتبہ جامعہ دہلی

جامعہ

زیر اہتمام: نور الحسن ہاشمی ایم اے

جلد ۳، نمبر ۶ | بابۃ ماہ دسمبر ۱۹۴۲ء | چندہ دینی پرکھ آنہ

فہرست مضامین

- ۱۔ شعو شاعری اور ذوق سلیم سید اختر علی صاحب تہری ۳۰۳
- ۲۔ صوبہ متحدہ کی صنعتیں محمد احمد صاحب سبزواری ایم اے ۳۱۴
- ۳۔ اردو شاعری پر سیاسی خیالات کا اثر حامد صاحب بلگرامی ۳۲۰
- ۴۔ افواہیں کالی پرشاد صاحب ایم اے ۳۲۴
- ۵۔ یمن کا قدیم تمدن (تین ہزار سال پرانی تہذیب) سید زاہد الرضوی صاحب قیصر ۳۲۹
- ۶۔ صدر مدرس محمد مختار احمد صاحب بی۔ ایس سی، ڈپ یڈ ۳۳۸
- ۷۔ مئے کہنہ (اسیر لکھنوی) مرسلہ حبیب صاحب کیفوی ۳۴۱
- ۸۔ ثمرات نہالی صاحب سید ہاروی ۳۴۲
- ۹۔ اٹک سے کھیل احمد قدیم صاحب قاسمی ۳۴۴
- ۱۰۔ تخیل و تبصرہ ۳۴۵

مکتبہ جامعہ دہلی

سے

المصنفین اعظم گڑھ، دارالترجمہ حیدر آباد، ہندوستانی
ایڈیٹیو الہ آباد، دائرہ حمیدیہ سرانے میر اعظم گڑھ، المصنفین
دہلی، انڈین پریس الہ آباد اور دیگر تقریباً تمام اداروں کی
مطبوعات اصلی قیمت پر مل سکتی ہیں۔

اگر آپ اردو کی تازہ ترین مطبوعات کا مطالعہ کرنا چاہتے
ہیں تو اردو اکادمی کی ممبری قبول فرمائیے اور قواعد
ضوابط ایک کارڈ لکھ کر طلب فرمائیے۔

سیاسی منظرے

خطہ یونان

فلسفہ سیاست کی ابتدا فلسفہ سیاست کا گوارہ دراصل خطہ یونان ہے جہاں اس نے پانچ صدی قبل مسیح ابتدائی مراحط کو کرنا شروع کیے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ اس سے قبل سیاست تھی ہی نہیں یا سوائے یونان کے کسی اور جگہ اس کا دور دورہ ہی نہ تھا۔ غالب خیال یہ ہے حالانکہ اس کا کوئی ثبوت ابھی تک نہیں دستیاب نہیں ہوا ہے کہ مصر، بابل، ایشیائی کوچک اور کریت وغیرہ میں بھی اس قسم کے تفکرات کہ بادشاہ کے حقوق اور رعایا کے فرائض کیا ہیں ضرور معرض بحث میں آچکے ہوں گے۔ ہنڈینا اور چین میں تو ایسے معاملات یقیناً پیش ہوئے اور ایسی سیاسی نظریات آرائیاں ہوئی ہیں جن کے نتائج ہم کو مشرق کے بے شمار مقدس صحائف اور متفرق کاغذات میں جا بجا منتشر ملتے ہیں لیکن وہ قصہ کمائیوں کے ساتھ اس قدر غلط ملط ہیں کہ انہیں پڑتا ہے کہ فلسفہ سیاست بذات خود سب سے الگ تھلگ نہ کوئی مستقل حیثیت رکھتا تھا نہ مرتب و منظم تھا صرف کمائیوں کی صورت میں نفع حاصل اور تداریک پیش کر دی جاتی تھیں۔ فرعون مصر خدا سمجھا جاتا تھا۔ بابل کا بادشاہ خدا کی نسل سے مانا جاتا تھا۔ عبرانیوں کے بادشاہ بھی خدا کے خلیفہ سمجھے جاتے تھے جن کو حکومت و اقتدار عرش سے تفویض ہوتا تھا اور جن میں وہ پادریوں کو بھی شریک کار بنالیتے تھے۔ بالفاظ دیگر حکومت اور مذہب ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا تھا۔ یعنی عمرانیات اور سماجیات پر دینیات ہی کا اثر تھا۔

یونانی قوم پہلی قوم ہے جس نے خود کو فضول اعتقادات و مذہبی خرافات کی زنجیروں سے رہا کیا۔ علم کو لایعنی تیاسات سے نجات دلائی اور واقعات عالم کا حقیقت کی روشنی میں مطالعہ کرنا شروع کیا اس کا یہ حاصل ہنیر، کہ انھوں نے اپنے دیوتاؤں پر ایمان رکھنا چھوڑ دیا۔ ان کے معابد اور دیوتاؤں کے ٹہن

تھے اور وہ دیسے ہی قائم رہے لیکن یونانی دراصل مذہب کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے اور اپنے دیوتاؤں کو ہی نوع آدم سے کچھ یونینیں سا بڑھ کر مانتے تھے زیادہ نہیں اور اسی لیے ان کے یہاں امور حکومت مذہب کی آمیزش سے بہت بڑی حد تک الگ تھلک رہے۔

لیکن سیاست کا مذہب سے یوں الگ ہو جانا اول اول کچھ ایسا مفید نہیں ہوا کیونکہ فلاسفہ جب ان اعدا نام اور توہمات سے الگ ہوئے تو انہوں نے ایسے ایسے نظریے بنائے جو ایک عامی کے لیے ویسے ہی ناقابل فہم اور بے معنی تھے جیسے کہ بشر کے توہمات مثلاً فینا غورس نے عدل کی تعریف یہ کی کہ یہ ایک عدد ہے جس کو اگر خود اسی سے ضرب دیں یعنی اس کا مربع کیا جائے تو اس کے حاصل ضرب کا مطلب ہوتا ہے برابری، ترتیب اور نسبی فینا غورس کے نظریات کا اس قدر اثر رہا کہ فلاطون بھی اس قسم کی ریاضی کو سراہتا رہا چنانچہ اس کے نزدیک ایک نیک بادشاہ اور جاہر بادشاہ کے درمیان ۷۲۹ اعداد کا فرق تھا۔ اس زمانہ میں اس قسم کی ریاضی واقعی جنوں کی حد تک پہنچ گئی تھی۔

لیکن فینا غورس ایک فلاسفہ تھا سیاسی مفکر نہ تھا جب اپنی حدیں چھوڑ کر دوسری باتوں میں جا اُنجا فضول گو ہو گیا۔ سب سے پہلے جو سیاسی مفکرین یونان میں پیدا ہوئے وہ ان کا سوفسطائی طبقہ تھا جو پانچویں صدی قبل مسیح میں تمام یونان کی ناک بنا ہوا تھا یہ لوگ اپنے زمانے کے ہوشیار ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے اور ان کا لوگوں پر بے حد اثر بھی تھا انہوں نے مروجہ مذہبی اعتقادات کو بالکل نیست و نابود کرنا شروع کر دیا جب قومی اور جب ملکی کا منہ لکھا اڑایا اور یہ بتایا کہ فرد اپنی رشتہ کو دار اور گرفتار میں کسی کا پابند نہیں خواہ مذہب ہو یا حکومت۔ فرد واحد ہر طور سے قطعی آزاد ہے جس شخص کے پاس قوت ہو وہی ذات حق پر ہے ہر قسم کے قانون کو وہ یہ سمجھتے کہ محض قوت کا مظاہرہ جو اور جس کے لیے کسی قسم کی تحريم یا تحريم کی ضرورت نہیں اور جس کو نہ بجالانا کوئی گناہ نہیں۔ قومیت یا وطنیت فرد کی آزادی کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

اس قسم کی تلقین کے نتائج بہت جلد خطرناک صورتیں اختیار کرنے لگے۔ کیونکہ یونانی اس سے قبل بالکل ان باتوں کے متصادم روایات اور اعتقادات اختیار کر چکے تھے اور اب ان باتوں کو چھوڑ کر

اس نئی منطق کے مطابق عمل کو ناسوسائٹی کے لیے نہایت مضر اور خطرناک صورتیں پیش کرنے لگا۔ قریب تھا کہ نظام یونان درہم برہم ہو جائے کہ سقراط (۴۶۹-۳۹۹ ق م) میدان میں آگیا اور اپنی لاثانی ذہنیت اور بے حد عقلی و دلائل سے سوفسطائیوں کی اس غلط اور گمراہ کن منطق سے لوگوں کو عین وقت پر بچا لیا۔ ان شیطانوں کے نظریوں کی پول کھول دی۔ ان کے دلائل کی کمزوریاں ثابت کر دیں اور ان کی تعلیم کے تباہ کن اثرات سے ہم کس واکس کو آگاہ کر دیا۔ سوفسطائیوں کے نظریات کے بالکل خلاف اس نے یہ بتایا کہ فرد نہیں بلکہ قوم و ملک کا حق اول ہے۔ قوانین لایتناہیم حکم ہیں اس لیے کہ نظم میں نظم، اختلال میں ترتیب، ہرج مرج میں مناسب حد و انت پیداکرتے ہیں۔ طاقت ہمیشہ سے ایک اذلی حق کے تحت میں ہو اور حکومت ایک پبلک فرض جو جس کے لیے سوسائٹی اور قوم کے بہترین دماغوں کی ضرورت ہوتی ہو اور ان بہترین دماغوں کو اس فرض کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنا چاہیے۔ سقراط نے بذات خود کچھ نہیں لکھا اور نہ اس کی کبھی پرواہ کی کہ میرے بعد میرے خیالات اور تفکرات باقی رہیں لیکن وہ خوش قسمت تھا کہ اس کو دوائیے شاگرد مل گئے یعنی زینوفون اور افلاطون جو اس کی زندگی کے حالات اور اس کے تفکرات آئندہ نسلوں کے لیے قلمبند کر گئے۔

واقعی سقراط خوش قسمت تھا کہ اس کو افلاطون ایسا شاگرد مل گیا جس کا دماغ خود اپنے استاد کے دماغ سے کچھ کم نہیں تھا تقریباً (۴۲۷ ق م) میں پیدا ہوا۔ خود کو کاڈوس شاہ یونان اور مشہور مفسر سولن کی اولاد سے بتلاتا تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت بطور سپاہی و کمانڈری کے ہوئی۔ اپنی پوری کی لڑائیوں میں تین مرتبہ بڑی بہادری سے لڑا اور لڑائیوں سے جب ذرا دیر کو بھی فرصت ملتی تو تحصیل علم کرتا یا شاعری۔ جب تقریباً بیس برس کا ہوا تو سقراط سے ملاقات ہوئی۔ کچھ ایسا گرویدہ ہوا کہ آٹھ برس تک اس کی محبت میں رہ کر تحصیل علم کرتا رہا اور سقراط کے تمام اصول تخیل و نظریات کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیا۔ ۴۰۹ ق م میں جب ایتھنز کی جمہوریت نے سقراط کو زہر کا پیالہ پوا دیا تو افلاطون نے مارتے غصہ کے وہ شہری چھوڑ دیا اور بارہ برس تک ادھر ادھر سرگرداں پھرتا رہا اور ہر جگہ تحصیل علوم کرتا رہا۔ بارہ برس کے بعد جب ایتھنز لوٹا تو اپنی مشہور اکاڈمی قائم کی جہاں اپنی بقیہ عمر یعنی چالیس برس درس و تدریس میں گذاری۔

افلاطون کا واحد اور مستقل ارادہ یہ تھا کہ سقراط کے اصول تفکر کو قلمبند کر لیا جائے اور ان کی ترمیم و اشاعت کی کوشش کی جائے۔ سقراط کے اصولی خیالات یہ تھے (۱) نیکی اور علم ہم معنی چیزیں ہیں (۲) انسانی وجود کا بہترین مصرف نیکی جو (۳) عقل تمام انسانی عطایا میں بہترین عطیہ ہے اور اس لیے اسی کو ہمیشہ چراغ ہدایت بنانا چاہیے اور یہی عام اصول افلاطون نے سیاست میں سراہ دیے اس کی تین مشہور کتابیں ”ریاست“ ”مدبر“ اور ”لوائس“ انھیں خیالات کی علمبردار ہیں۔

ان تینوں کتابوں میں ریاست سب سے زیادہ مشہور اور اہم کتاب ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دنیا کی بہترین ادبیات میں سے جو اس کتاب کے کلمے جانے کے اصل میں دو مقصد تھے ایک سوفسطائیوں کے سیاسی خیالات کی تردید کرنا اور دوسرے یونان کی موجودہ گورنمنٹ کی تنقید و تخریب کرنا۔ اس میں افلاطون بتلاتا ہے کہ موجودہ زمانہ کی خرابیاں محض مدنی خوبیوں کی کمی کے باعث سے پیدا ہوئی ہیں اور ان مدنی خوبیوں کا نہ ہونا بوجہ جہالت کے ہے اور جہالت اور خرابیاں دونوں سوفسطائیوں کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ پھر سوفسطائیوں کی تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ اصل اہمیت ایک شخص تھریسی میکس نامی سے ہوئی جو بہت ہی مغرور، کینہہ طبیعت اور جاہل شخص تھا اور پھر کس طرح سقراط نے اُس کی زبان بالکل بند کر دی وہ بھی اس بُری طرح کہ وہ مرنے مارنے پر اتر آیا اور پھر کس طرح سقراط نے لوگوں کو سمجھایا کہ قوم کی بقا فرد واحد کی بقا سے بڑھ کر اور اس کی اہمیت اس سے اہم تر ہے جب قوم کی حالت اچھی ہو اسی وقت فرد ایک عمدہ اور اطمینان کی زندگی بسر کر سکتا ہے اور اس لیے فرد کا اصلی اور اولین فرض یہ ہے کہ قوم کا ایک مفید اور نیک رکن بنے مکمل آدمی وہ ہے جو پہلے اپنی صحیح اور جائز جگہ سوسائٹی ملک یا شہر میں بنالیتا ہے یعنی بعض شہری خدمات کے انجام دینے میں مدد دیتا ہے اور پبلک کے فائدہ کو اپنے ذاتی آرام اور ذاتی فائدوں پر ترجیح دیتا ہے۔ ”ریاست“ میں عدل اور نظم و ترتیب کی تعریفات ہیں۔ اس کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا گیا ہے کہ فرائض کا نہایت مناسب اور خوبصورتی کے ساتھ انجام پایا جانا ہی نہایت نظم کی نشانی اور علامت ہے۔ بہترین منظم ملک وہ ہے جس میں یہ تین طبقے ہوں

یعنی (۱) نگران یا مشیر کار (۲) سپاہی یا محافظ (۳) صنایع یعنی پیشہ ور ہنرمند لوگ۔ ہر صحیح فرد اپنی جگہ ان تین طبقوں میں سے کسی ایک میں حاصل کرتا ہو اور سب تینوں طبقے مل کر ملک یا قوم کی بھلائی اور بہبودی میں کوشاں رہتے ہیں۔ مشیر کو نیز محافظین کو ملک کی طرف سے ان کی ذاتی ضروریات کی تمام چیزیں مہیا کی جاتی ہیں تاکہ وہ ان باتوں سے بے فکر رہ کر اپنا تمام وقت ملک کی بھلائی اور برتری کے لیے وقف کر دیں اور کسی قسم کی ذاتی پریشانی انھیں لاحق نہ ہو۔ شادی بیاہ تینوں طبقے آپس میں ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں (یا جس طرح مشیر حکم دے، چونکہ اس قسم کے ملک کا دار و مدار ختمی پر ہے اور ان کی علم کے ماتحت ہو اس لیے تعلیم ایسے ملک کا جزو اعظم ہو اور کوئی فرد و بشر ایسا باقی نہ رہنا چاہیے کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ ہنرمند اور پیشہ ور طبقہ کی تعلیم ان کے کام کے مطابق دی جاتی ہو۔ سپاہی کو لڑائی اور ورزش کے کام تین برس تک سکھا جاتے ہیں لیکن مشیر کاروں کی تعلیم مختلف علوم و فلسفہ میں مشیتیں برس تک ہوتی رہتی ہو اس کے بعد پندرہ برس تک عملی انتظامات سیکھ دیکے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہر فرد اس قابل ہوتا ہو کہ ملک کی بھلائی و بہبودی کی فکر کر سکے۔

لیکن افلاطون کی ریاست کی یہ اشتعالی سوسائٹی سیاسی ہو اقتصادی نہیں اسی لیے باوجود مفید ہونے کے عمل پذیر نہ ہو سکی۔ اس قسم کی اشتالیست کا یہی مطلب ہو سکتا تھا کہ افراد قوم نہایت غریب اور بے گھر رہیں۔ لیکن ریاست کی خوبی اس کا تدبیر نہیں بلکہ اس کا اصلی اخلاقی نقطہ نظر ہے۔ خاص کر یہ بات کہ فرائض ملک کی انجام دہی ذاتی فائدہ پر فوقیت رکھتی افلاطون نے خود تھوڑے عرصہ کے بعد محسوس کر لیا کہ جو کچھ اس نے لکھا ہے اس قدر بلند ہو کہ عمل پذیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے اپنی کتاب ”مدریس“ اپنے تخیلات میں ترمیم کر دی اور یہ بتایا کہ بہترین عملی گورنمنٹ وہ ہو سکتی ہے جس کا بادشاہ ایک فلاسفر ہو اور قانون کے مطابق نہایت پابندی سے قانونی حکومت کرے ”نوامیس“ میں اس نے اعلیٰ ترین ناقابل عمل باتوں کا خیال چھوڑ دیا اور سمجھ لیا کہ موجودہ نامکمل دنیا میں نہ نگران مشیران حکومت ہی ہمیشہ فہم

ہو سکتے ہیں نہ فلاسفر بادشاہ اس لیے اس نے اب کی یہ بتایا کہ ایک خلط ملط دستور حکومت بنایا جائے جس میں مختلف قسم کی ذمہ داریاں مختلف لوگوں کے لیے وقت کر دی جائیں اور اسی طرح سے یہ مسئلہ عملی طور پر حل ہو سکتا ہے۔

افلاطون کے نظریات کا فلسفہ سیاست پر بے حد اثر رہا جو اور نشاۃ الثانیہ سے لے کر بیسویں صدی کے آغاز تک قائم رہا۔ سیر و سینٹ آگسٹین سر جیمز مورس اور سوسوکانت، فکٹے، ہگیل اور ٹی ایچ گرین سب کی تصانیف میں اسی کے تجلیات کی روح موجود ہے خصوصاً اس کے یہ تجلیات نمایاں ہیں کہ حکومت ایک اخلاقی ادارہ ہے جس کی محض ایک قانونی معاہدہ کے مساوی ایک دلچسپ منظم صورت ہے۔ مدیران تمام اشخاص کی تعلیم کا انتظام اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فرد پر قوم و ملک کے فرائض افضلیت رکھتے ہیں اگر ہم سیاسی طور پر افلاطون کو موجودہ اجتماعیت کا جدِ نوجو کہیں تو بے جا نہ ہوگا۔

لیکن افلاطون کے بعد ایک اور شخص کا بھی اثر کافی طور پر ازمندہ و سطی سے لے کر اب تک باقی رہا ہے وہ افلاطون کا شاگرد ارسطو ہے۔ ارسطو ۳۸۴-۳۲۲ ق م) مقام اسطیرا کا رہنے والا تھا۔ باپ مقدونیہ کے بادشاہ کا طبیب خاص تھا۔ آدھ اعلیٰ عمر اسطیرا میں گزارنے کے بعد سترہ برس کی عمر میں ایتھنز آیا اور افلاطون کی اکاڈمی میں بطور طالب علم داخل ہو گیا۔ میں برس تک (۳۶۷-۳۴۷) افلاطون کے زیر تعلیم علوم متداولہ اور فلسفہ سیکھتا رہا۔ اس کی دماغی اور فنیلی افضلیت نے شروع ہی سے تمام طلباء میں اس کو اولیت دیدی اور اسی وجہ سے بہت جلد افلاطون کا بہت چمکتا ستارہ ہو گیا اس کا دماغ نہایت اچھ اور تخلیقی قلم کا واقع ہوا تھا۔ ہمیشہ نئی نئی باتیں سوچتا رہتا تھا اور نہایت تواس قدر تھی کہ افلاطون کی بات کو بھی بغیر کسی اعتراض یا سوال کے نہیں مانتا تھا۔ چنانچہ عام خیال یہی تھا کہ افلاطون کے بعد اس کا جانشین ارسطو ہی ہوگا۔ لیکن جب افلاطون فوت ہو گیا تو اکاڈمی کی افسری اس کے ایک فیہ معارف بھتیجے کو سپرد کی گئی اس پر ارسطو نے ایتھنز چھوڑ دیا اور بارہ برس تک ادھر ادھر گھومتا پھرا (۳۳۵-۳۲۴ ق م) اسی سیر و سیاحت کے زمانے میں

وہ نوجوان سکندر کا معلم بھی مقرر ہو گیا تھا۔ (۳۳۵ ق م) میں ایتھنز چھوڑ دیں ہوا اور درس فلسفہ کے لیے ایک نیا مدرسہ لیسیم پر قائم کیا اور تمام عمر وہیں سلسلہ تدریس جاری رکھا۔

ارسطو نے متعدد کتابیں لکھی ہیں اور چوتھی صدی قبل مسیح میں جتنے علوم مثلاً منطق، سائنس، فلسفہ، آرٹ، تاریخ، اخلاق، اقتصادیات، ادب اور سیاست وغیرہ تھے سب کے متعلق ہیں۔ لیکن اس کا طرزِ تحریر افلاطون سے جدا ہے۔ افلاطون کی تصانیف مکالمات کی صورت میں ہیں لیکن ارسطو کی مقالات کی صورت میں لیکچر ہیں نہ کہ بحثیں۔ ساتھ ہی منظم اور مرتب حالت میں۔ ارسطو موجودہ سائنس کا پیشرو کہنا جاسکتا ہے اس لیے کہ وہ واقعات دنیاوی کو برابر ساتھ ساتھ لیے چلتا ہے۔ افلاطون کی طرح محض خیالی نہیں ہو جاتا اس کے نزدیک دنیا بے رنگ و بون بھی اتنی ہی اہم اور پر حقیقت ہے جتنی کہ افلاطون کی تخیلی کائنات اس کے نزدیک جس قدر اہمیت عقلی کو دی جاسکتی ہے اسی قدر دنیا کو بھی دی جاسکتی ہے۔ ہمارے حواسوں کی مجازی دنیا اس کے نزدیک افلاطونی تخیلی حقیقت سے کسی طور کم نہیں اس کے علاوہ ارسطو نے وہ تمام فنیثا غور سے اثبات جو افلاطون کے یہاں پائے جاتے تھے ایک قلم مسترد کر دیے۔

ارسطو کی سیاسیات نامی کتاب میں وہ دلچسپیاں اور ادبی خوبیاں نہیں ہیں جو افلاطون کی ریاست میں پائی جاتی ہیں بلکہ ارسطو کی تصنیف کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک خشک سائنس کا مقالہ ہے جس میں نہایت بندھے رکھے تین ٹھوس اور سنجیدہ معنائیں درج ہیں یہ کتاب ارسطو نے بذاتِ خود تحریر نہیں کرائی بلکہ اس کی وفات کے کئی سال بعد اس کے چند شاگردوں نے ترتیب دی ہے پھر بھی ارسطو کے یہ لیکچر اس قدر پرفکوک، اعلیٰ اور ٹھوس خیالات سے پُر ہیں کہ سیاسیات کے طالب علم کی تعلیمات اور اسی دیر میں کہیں سے کہیں پسینہ جاتی ہیں۔

کتاب کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے افلاطون کی خیالی اشتراکیت کی زبردستی

نہایت شد و مد کے ساتھ کی گئی ہے۔ اس کے بعد ارسطو یہ بتلاتا ہے کہ قوم یا حکومت کی بنیاد پہلے پہل ایک خاندان پر قائم ہوتی (افلاطون اس بات سے انکار کرتا ہے) اور پھر یہی صورت بڑھتے بڑھتے ایک گاؤں کی شکل ہو گئی اور پھر یہ صورت بڑھ کر ایک شہر کی شکل ہو گئی جو اپنی ضروریات اور اپنی دیکھ بھال خود کرتا ہے اور جس کا بہترین نمونہ آئینہ ہے اس کے بعد اپنے شہر آئینہ کی تعریف کرتا ہے۔ اس کے زمانہ میں آئینہ کی آبادی دس ہزار سے زیادہ نہ تھی اور چونکہ گھر کا کام کاج کرنے کے لیے غلام کمزرت تھے اس لیے وہاں مکے باشندے زیادہ تر اپنا وقت شہری اور ملکی معاملات میں صرف کیا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک شہر کی خدمت کرنا اپنے ذاتی فرائض سے بڑھ کر تھا اور انھیں یقین کامل تھا کہ جب تک امور ریاست اچھے نہ ہوں گے ان کی ذاتی زندگی کو چین و اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ انسان چونکہ قدرتی طور پر سیاسی تخلیق ہوا ہے اس لیے وہ مانتے تھے کہ ان کے شہر نے ایک ارتقائی حالت سے شروع کر کے نہایت اچھی سیاسی صورت اختیار کر لی ہے اور یہ کہ ان کا شہر ایک خارجی طور پر نہایت ہی مہم کی تصویق نہیں بلکہ خود قدرت کی ایک پیداوار ہے۔

اس کے بعد ارسطو اچھی اور خراب حکومتوں کی تقیم یوں کرتا ہے کہ اچھی حکومتیں وہ ہیں جن کا مقصد نیکی ہو اور بری وہ ہیں جو طاقت یا روپیہ کی حرص ہوں اچھی حکومتیں وہ جو تمام باشندوں کا بلا تخصیص بھلا چاہیں بری وہ جو کسی ایک خاص طبقہ کو بڑھادیں اور دوسرے طبقوں کی پرواہ نہ کریں اس کے بعد حکومت کے مختلف شعبہ جات (قانون ساز، تنظیم اور عدل) کے متعلق اور حکومت کے عام فرائض اور امن و تحفظ کے فرائض وغیرہ کے متعلق نہایت لبط و شرح سے بحث کی گئی ہے جو باوجود اس کے کہ بہت قیمتی ہیں لیکن اس قدر زیادہ ہیں کہ یہاں تحریر نہیں کیے جاسکتے افلاطون کی طرح ارسطو بھی عام تعلیم کو بہترین راہیہ سمجھتا ہے جس کی بدولت نیکی پیدا کی جاسکتی ہے اور جس کی بدولت کسی قسم کی بد امنی یا غلط راہ روی پیدا ہونے کا احتمال تقریباً قطعی مفقود ہو جاتا ہے۔

خطہ روما

یونان سے روم کی طرف سیاست کا منتقل ہو جانا اور بڑے اور چوٹی کے مفکرین میں اس قدر تفاوت بہت شاذ و نادر
میں آتا ہے جتنا کہ افلاطون اور ارسطو کے نظریہ خیال میں پایا جاتا ہے۔ ایک کا نظریہ فلسفیانہ اور منطقی تھا تو دوسرے
کا سائنٹفک اور تجلیلی۔ ایک کا ترکیبی تھا تو دوسرے کا تجربیاتی۔ ایک دہلی نگاہ رکھتا تھا تو دوسرا خارجی۔ ایک
ذہنی بحث کرتا تھا تو دوسرا مبنی، ایک عقل کو داعد رہائے حیات مانتا تھا تو دوسرا جبلت انسانی کو، ایک
سوسائٹی اور ملکیت کے امور تک قابل ترسیم قرار دے سکتا تھا تو دوسرا رواج و عادات اور روایات کو
اٹل مانتا تھا لیکن ان تمام متضاد آراء کے باوجود دونوں اس بات پر متفق تھے کہ ان کا یونانی شہر ملکیت
ایکھن بہتر بنی سیاسی شہر تھا۔ اس کے علاوہ دونوں علم کی ترویج کو ذریعہ مہبودی و ترقی قوم کا سمجھتے تھے جس کے
ذریعہ ان کا شہر دشمنوں کے دست برد سے ہمیشہ محفوظ رہ سکتا تھا۔

لیکن اس خیال میں وہ دونوں غلطی پر تھے یونان کی شہری ملکیت کا زمانہ گزر چکا تھا اور اب دنیا
کے لیے وسیع انسان سلطنتوں کی ضرورت تھی چنانچہ خود ارسطو کا شاگرد اسکندر اٹھا اور یونانیوں کی آزادی
کو ختم کر کے مغرب میں سب سے پہلی سلطنت کی بنیاد ڈالی یونانیوں کے شہر تباہ ہو جانے کا باعث محض
اس کی اندرونی اتبری اور اس کے باشندوں کی بے راہ روی تھی جن کا ایرطافینر نے اپنے ڈراموں میں
نمایت خوبصورتی کے ساتھ نقشہ کھینچا ہے، اس کے علاوہ یونان کی شہری ملکیت میں چند اصولی خامیاں بھی
تھیں مثلاً یہ کہ ایکھن بہت چھوٹے رقبہ کا تھا اور سبے الگ تھلگ۔ وہاں کے لوگ خود غرض ظالم غیر متقبل
مزاج اور آپس میں لڑنے والے تھے۔ ان میں غلاموں کا ہجوم پیدا ہو گیا تھا وغیرہ وغیرہ ایسا شہر
بقائے دوام کیسے حاصل کر سکتا تھا۔

اسکندر اعظم نے تیرہ برس کے عرصہ میں جتنی بڑی سلطنت قائم کر لی وہ ایک معجزہ ہی کہا جاسکتا
ہے اگر ایک طرف بجز ڈیالک کی لہریاں تھیں تو دوسری طرف دریائے سندھ کی موہیں جہاں تک یونانیوں
کا تعلق ہے اسکندر کے حملوں سے دو باتیں معرض نظر میں آئیں اول تو یہ کہ یونان کی شہری ملکیت کا خاتمہ

ہو گیا اور اتھنز محض ایک معمولی میونسپلٹی کی صورت میں رہ گیا۔ دوسرے یہ کہ یونانی علم و تہذیب دنیا کے اس گوشے سے لے کر اس گوشے تک پہنچ گئی۔ یونانی اور غیر یونانی کا فرق جاتا رہا۔ مشرق یونانی علم و تہذیب سے آشنا ہو گیا اور ہر جگہ یونان کا خطہ علم و دانش کا مخرج سمجھا جانے لگا۔

ایسی حالتوں میں یونانی سیاسی نظریہ مفقود ہو گیا اور اس شہر میں جس کو وہ بہترین کہا کرتے تھے کوئی خوبی باقی نہیں رہی۔ اہالیان شہر سیاست کو بھول گئے اور فرائض قومی اور فرائض ذاتی سب زریعہ طاق نیاں ہو گئے۔ شہر کا سیاسی رتبہ حد بڑھ گیا تھا لیکن فرد میں آزادی تحلیل بہت کم رہ گئی۔ آزادی اور خود مختاری دونوں کا خاتمہ ہو گیا۔ سیاست جسے وہ زندگی کا دلچسپ مسئلہ کہا کرتے تھے اب ان میں سے اٹھ گئی۔

لیکن ایسی حالت کا یونان نے کس طرح مقابلا کیا؟ بعض مفکرین نے اس بات کو ماننے سے سہ سے انکار ہی کر دیا کہ ان کا شہر فتح کر لیا گیا اور چنانچہ وہ لوگ اسی طرح لکھتے اور بحث کرتے رہے جیسے کہ کچھ موابی نہیں تھا۔ فلاطونی اور ارسطوی نے اپنے اپنے نظریے بڑھا بڑھا کر باہم دست و گریباں رہے۔ ان فلاسفہ کی ذہنیت قابل افسوس تھی کہ انہوں نے جو حقیقت تھی اُسے پس پشت ڈال دیا اور باہم سیاسی مناظرہ میں خواہ مخواہ الجھے رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یونانیوں کے نزدیک سیاست ایک ایسا فلسفہ زندگی تھا جو اخلاق، الیات اور ابعاد الطبیعات سے بڑھ کر تھا۔ ان کے نزدیک مذہب بھی سیاست کی حدود سے باہر نہ تھا بلکہ اسی کے اندر۔ اور انہیں اسباب کی بنا پر سیاست کے سٹون پر نہایت جوش و خروش اور شہ و مد کے ساتھ تبادلہ خیالات ہوا کیا۔ حالانکہ اب ان کا شہر اتھنز بھی ان کا اپنا نہیں رہا تھا اور نہ کچھ ان کی حکومت ہی باقی تھی لیکن بحثوں کی گرا گرنی اسی طور پر قائم تھی۔

لیکن ان کی بحث فلاطونی اور ارسطویوں کے علاوہ چند مشہور فلاسفہ کا کردار ایسا بھی تھا جس نے واقعہ اور حقیقت کا مقابلہ کیا۔ اپنی شکست کا سرا سرا قہر اٹھایا اور پھر اپنے فلسفہ میں ان تمام حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تغیر و تبدل کر دیا۔ یہ گروہ افیوڑس اور رواقیت پسند لوگوں کے تھے لیکن قبل اس کے کہ ہم ان لوگوں کا تذکرہ شروع کریں اتنا بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ سکندر اعظم کی وہ عظیم الشان اور وسیع سلطنت اس کی وفات کے بعد بہت جلد پارہ پارہ ہو کر اس کے مختلف فوجی افسروں میں تقسیم ہو گئی۔

گو عرصہ تک اس کی سلطنت کے تین حصے یعنی مقدونیہ (جو سکندریہ کا وطن تھا) مصر اور شام پہنچے و جو کو باقی رکھ سکے لیکن آخر کار یہ تینوں بھی نابود ہو گئیں۔ مقدونیہ (۳۵۶ ق م) میں، شام (۳۳۲ ق م) میں اور مصر (۳۳۱ ق م) میں سلطنت روم کے تحت میں آ گئے۔ اسی زمانہ میں یونان بھی سلطنت روم کے زیرِ نگیں آ گیا تھا لیکن روم بھی دراصل یونانی تاثرات کے زیرِ اثر تھا۔ اس کی تہذیب اس کی زبان، اس کا ادب اور اس کے قوانین علوم و فنون، فنون لطیفہ سب ایتھنز والوں کے تھے جن کو سکندر تمام دنیا میں پھیلا چکا تھا۔

افیورس اور زرخو افیورسی اور اردوقی دونوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ یونانی شہری مملکت کے زمانے اب ختم ہو گئے سیاست اب لوگوں کی مرجع عام نہیں رہی اور ذات، واحد اور حکومت کا باہمی رشتہ بری طرح سے شکست ہو گیا جو ادب اب لوگوں کو کسی دوسری طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس بات کو تسلیم کرنے میں دونوں کو کوئی دقت یا انسوس بھی محسوس نہیں ہوا اس لیے کہ ان دونوں میں کوئی ایتھنز کا باشندہ نہیں تھا محض طلب علم میں یہ دونوں باہر کے شہروں سے وہاں آ گئے تھے۔ افیورس بیاس کے جزیرہ میں پیدا ہوا تھا جب اٹھارہ برس کا ہوا تو ایتھنز آ کر افلاطون کی وفات کے کوئی پچیس برس بعد، افسلاطون کی اکادمی میں داخل ہو گیا تھا۔ زیو جزیرہ قبرس کا رہنے والا تھا اس لیے مشرقی تخیلات سے اثر پذیر۔

افیورس نے افلاطون اور ارسطو کے کارناموں کا عرصہ تک مطالعہ کیا اور ان مفکرین کے تخیلات کے بالکل برعکس اس کی توجہ پہنچا کہ ذات فرد قومی دلی تخیلات سے برتر چیز ہے۔ اس نے کہا کہ اپنی ذات کو چیلنا اور اس کی خواہشات کو پورا کرنا سب سے اولین فرض جو اور ذات فرد اولین اور واحد حقیقت ہے۔ حکایت محض ایک ذریعہ ہے اس فرض کو پورا کرنے کا حکومت محض ایک عارضی اور مصنوعی تخت ہے جو اور محض آپس کا معاہدہ۔ برخلاف اس کے ذات فرد ایک ناقابل انکار حقیقت ہے جو قوانین حکومت بجا لانے سے اور کوئی فائدہ نہیں بجز اس کے کہ ان سے ذاتی فائدہ ہو تو ہے۔ عدل و حقیقت کوئی چیز خارجا موجود نہیں ہے اور مذہب ایک تکلیف دہ شاخ ہے جو ان باتوں میں الجھنا ایک فضول سی بات ہے جو کہ کس طرح کی حکومت ہونا چاہیے بس اتنا کافی ہے کہ حکومت اتنی طاقتور ہو کہ ملک میں امن و امان قائم رکھ سکے تاکہ اس کے افراد نہایت اطمینان سے عشرت میں بسر کر سکیں دراصل عشرت ہی زندگی کا مقصد ہے چنانچہ افیورسی فرقہ نے یہ تک فراموش سے

بالکل بے اعتنائی برتنا شروع کی اور ہمیشہ کوئی میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرنے لگے۔ ان کا نقطہ نظر اخلاقی نقطہ نظر سے برا نہیں تھا خود کو پہچاننا اور خودی جس امر کی متلاشی ہو اس کی تکمیل کرنا بذات خود بے راہ روی نہیں کسی جاسکتی لیکن اس کے پیرو افعال کے اعتبار سے نہایت بے راہ روی اور فحاشی کی زندگی پر اتر آئے یہاں تک کہ انھوں نے سماجی فرائض سرے سے بالکل ہی بھلا دیے اور محض فحش زندگی بسر کرنے لگے یہی وجہ تھی کہ رومن باشندوں کو اس قسم کا فلسفہ پسند نہیں آیا۔ ان کے رگ و پے میں سماجی فرائض کی انجام دہی اور ان کی تحریم پہلے سے سہولت کی چکی تھی۔

چنانچہ واقعیت اس کے بالکل برخلاف روم میں نہایت تیزی سے پھیلی بلکہ یونان سے زیادہ روم میں اس کا رواج ہوا۔ رومیوں کے نزدیک عیش و عشرت نہیں بلکہ اپنے فرائض کا پورا کرنا اولین شرط زندگی تھا ان کے نزدیک زندگی کا مقصد نعمتوں اور آرزوؤں کا بڑھانا نہیں تھا بلکہ ان کا گھٹانا یہاں تک کہ وہ بالکل کم ہو جائیں اور محض دو چیز ضروری رہ جائیں۔ ان کے نزدیک روحانی اور دلی طمانیت اسی میں تھی کہ دھنس کو مٹے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد فنا تھا ان کے نزدیک ظاہر کی کوئی وقعت نہ تھی اگر کوئی بادشاہ ہو تو کیا اور اگر غلام ہو تو کیا تمام نوع انسان متفق متحد اور ایک ہیں۔ فرد واحد محض کسی شہر کا ایک باشندہ نہیں بلکہ انسانی گروہ کا ایک فرد ہے۔ تمام انسان آپس میں برابر ہیں حکومت ان کے نزدیک ایک قدرتی پیداوار تھی بشرطیکہ وہ آہنی وسیع ہو جتنی کہ دنیا اور یہ بات جو صلہ مند رومن لوگ دل سے چاہتے تھے، اگر یہ محدود اور فرقہ دارانہ ہو تو مصنوعی بغض ظاہری ہو تو بیکار اور فضول قدرتی قوانین کو بہترین اور غیر فانی سمجھتے اور انھیں کے احکامات کے آگے انسان کو سر جھکا کر لازم قرار دیتے۔ وہ عدل کو انھیں قوانین کا جزو اعظم سمجھتے اور اس لیے اس کو ایک خارجی اور فانی فطری حکم تصور کرتے اور اسے ہر جگہ حاضر و ناظر جانتے۔ ان کے نزدیک مذہب کے معنی تھے اس حاضر و ناظر عقل کو تسلیم کرنا جو تمام فطرت اور قوانین فطرت کے پس پر وہ جاری و ساری ہو اور ان تمام فرائض کو انجام دینا جس کی ضمیر ہدایت کہے۔ ان کے نزدیک خداؤں کی ہستی یا نیستی کوئی لائق اعتنا بات تھی اگر ان کے خدا نہیں تھے تو وہ بغیر ان کے اپنا کام چلا سکتے تھے اگر وہ موجود تھے تو جو کچھ وہ کہیں گے مانا جائے گا اور سر تسلیم خم کر دیا جائے گا۔ وہ کہتے تھے ہر حال صراطِ مستقیم ہمارا راستہ جو اگر خدا ہو تو ہم کو سیدھا راستہ بر مل جائیگا

اور پھر وہ ہادی رہبری کرے گا اگر نہیں ہو تو کوئی پروا نہیں ہم صراطِ مستقیم پر جا ہی رہے ہیں۔ یہ مذہب چونکہ اعلیٰ اور بلند پایہ، صاف اور سادہ تھا اس لیے رومن سلطنت کے تمام بلند مرتبہ لوگوں میں جاری ہو گیا۔ سینیکا اور مارکس ٹولیس اس مذہب کے دو مشہور پیروکار گزرے ہیں۔ یہ ایسا مذہب تھا جو عیسائیت کو بہت کچھ آٹھا اور جس کی وجہ سے بعد میں عیسائی مبلغین کو عیسائیت کی ترویج میں بہت مدد ملی۔

رومی روایتوں میں سینیکا (۶۵-۳۷ ق م) نہایت اعلیٰ فکر گزرا رہی اسی نے سیاسی تفکر میں سب سے نمایاں حصہ لیا۔ لیکن قبل اس کے ہم اس کا تذکرہ کریں جس چند اُن رومانی رومن قانون دانوں کا ذکر کرنا ضروری جو اس سے قبل گزرے ہیں مثلاً پائی بیاس (۱۲۲-۲۰ ق م) اور جیچرڈ (۲۳-۶۰ ق م)۔

رومن سیاسی مفکرین اِرومی سیاسی مفکرین میں سب سے پہلا دانشمند پائی بیاس تھا جو دراصل یونانی الاصل تھا۔ روم میں سولہ سال رہنے کے بعد (۱۵۱-۱۶۷ ق م) وہاں کی سیاست کا اس قدر گرویدہ ہو گیا کہ اس نے اس امر کی تحقیقات شروع کر دی کہ رومن سیاست میں آخر اِسی کون سی بات ہو کہ جس کی بدولت حکومت روم اس قدر ترقی پڑی اور کیا خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے یونان تباہ ہو گیا چنانچہ اس نے رومیوں کی تاریخ کا مطالعہ بالتفصیل کیا اور پھر ایک موثر کتاب لکھی خود لکھی جس میں اس نے پتہ چلایا ہے کہ کب سے اور کیوں رومن لوگ ترقی کرنے لگے اور کیوں اب بھی ترقی پذیر اور بے عدیل ہیں۔ اس سطور نے جو شخصی، جمہوری اور انسانی حکومت کی تہمیں کی تھیں ان کو وہ کہتا ہے کہ ان میں تفاوت محض صوری اور ظاہری ہو ورنہ اندرونی کوئی فرق نہیں اور ہر ایک دوسرے کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اگر فرق ہو تو وہ معاصرانہ ہو نہ کہ مخالفانہ اس کے علاوہ ان میں سے کسی ایک کا وجود ناممکن نہیں کیونکہ دوسرے دو طبقات مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے چنانچہ وہ ہر ایک کی مثال دیکر بتلاتا ہے کہ کیونکر ایک بغیر دوسرے کے وجود کے استقامت پذیر نہیں ہو سکتی۔ یونان کے زوال کی وجہ یہ بتلاتا ہے کہ وہاں یہ اقسام یکے بعد دیگرے ظہور پذیر ہوتی رہیں برخلاف اس کے روم میں مطلق العنانیت، انفرادیت، عدلیہ یا جمہوریت سب ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتی ہوئی موجود ہیں۔ پائی بیاس کا یہ نظریہ سیاست میں پہلا نظریہ ہے کہ کوئی باتیں ایک آئین یا دستور کو مدد پہنچاتی ہیں اور کوئی باتیں مخالف ٹھہرتی ہیں۔ وہ حکومت کو ایک ترقی پذیر عنصر یہ

کے طور پر نہیں سمجھتا بلکہ ایک شین جس میں مختلف المزاج اور موافق المزاج قوتیں جمع کر دی گئی ہیں۔

لیکن ابھی پالی بیاس نے دعویٰ اہل کونسلک نہیں کہا تھا کہ روم میں وہ حنا صریدہ ہو گئے جنہوں نے اس کی تخریب کرنا شروع کر دی۔ مگر اچھی (۱۳۳ ق م) کی شورشوں سے لے کر ایک سو سال تک متواتر اور جمہوریت میں مناقشہ ہوتا رہا اور جس کا آخر نتیجہ یہ ہوا کہ جمہوریہ ختم ہو کر خصوصیہ (Principale) قائم ہو گئی۔ چیچرو تقریباً پالی بیاس کے ایک سال بعد ہوا اور اپنی تصنیفات اس وقت شروع کیں جبکہ جولیوس سیزر اپنی فوج ظفر موج کے ذریعہ روم میں اپنی ڈکٹیٹر شپ قائم کر رہا تھا۔ چیچرو جو کہ جمہوری خیالات کا حامی تھا اس لیے وہ سیزر سے بے انتہا نفرت کرتا تھا اور ہمہ وقت اس سے خائف رہتا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح پھر سنیات اور مجبوری قائم ہو جائے۔ اپنی کتاب ”جمہور اور قانون“ میں اس نے ان تمام اسباب پر تنقیدی نظر ڈالی جو جن کی وجہ سے رومی دولت عامہ پالی بیاس کے زمانے سے زوال پذیر ہوتی گئی۔ چنانچہ پالی بیاس کے نظریے کے مطابق اس نے اب یہ دیکھنا شروع کیا کہ کون سے مخالف اجزا ترقی پانے لگے ہیں جن کی بدولت رومی سلطنت کی یہ نوبت پہنچی ہے۔ وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ جمہوری فرقہ کو بہت زیادہ اہمیت اور طاقت سپرد کر دی گئی ہے جو جس کا بہت برا استعمال سیزر اور میرا س کر رہے ہیں اس کے بعد پھر اپنی تصانیف میں رومی لوگوں کی خوبیاں اور ان کے آئین حکومت کی تعریفیں بیان کرتا ہوا کہ رومی آئین حکومت مثالی ہو اور رومی یا قدرتی آئین کے بے انتہا مشابہ ہو۔ رومی قوانین عدل و انصاف کو رومی یا قدرتی قوانین کے بالکل مطابق سمجھتا ہے اور چیچرو کا یہی سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ یونان کے پہلا شخص جو یہ کہتا ہو کہ یہ قوانین آسمانی قوانین ہیں جو دنیا اور دنیا کے لوگوں کے درمیان نافذ کیے گئے ہیں لیکن ان تمام باتوں کے باوجود چونکہ ایک ادبی آدمی طاقتور آدمی نہیں ہوتا۔ سیزر کی مخالفت نے چیچرو کو تباہ کر ڈالا اور وہ قتل کر دیا گیا۔ روم جمہوریہ ڈکٹیٹر شپ اور مطلق العنانیت میں تبدیل ہو گئی جس کا سب سے بدترین شہنشاہ تیرو تھا۔ تقریباً آٹھ برس تک سینیکا (۶۲-۵۴ ق م) جو تیرو کا استاد بھی تھا اس کا وزیر اعظم رہا۔ لیکن تیرو کے ماتحت وزیر اعظم دیکھنے کا تمام رومی اصول کا شدید ترین امتحان لیا گیا خیالی اور واقعی اصولوں کی کش مکش کا ایک مصاحبت پذیر مقام پر آنا نہایت ہی دقت آمیز کام تھا ایک

طرف تو روایت تھی جس کے اصول یہ تھے کہ حکومت ایک فطری قانون جو جس کے ماتحت تمام بنی نوع انسان باوجود جاہل اور غیر مہذب ہونے کے معصوم اور خوش رہ سکتے ہیں اور جس کے ماتحت ہر شخص کا ضمیر اس کا سچا اور کافی رہنما ہو۔ جہاں کسی کی ذاتی ملکیت نہیں۔ جہاں نہ کوئی غلام ہو نہ کوئی حاکم۔ جہاں آزادی تمام ہر وقت تمام اور ہر ایک میں بجائی چارہ۔ دوسری طرف ^{فطری} سلطنت تھی جس کا ناظم تیرہ تھا جس میں اعتدال سے زیادہ فسق و فجور ہوتا تھا۔ نہایت ہولناک جرائم، قابل ترس فلاکت بے انتہا شدید مظالم اور جس کا ظالم کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہو۔ باہمی تنازعے۔ غلاموں کی لاتعداد کثرت۔ تاہم یہ صورت بہتر تھی اُس حالت سے کہ کوئی صورت ہی نہ ہوتی۔ اگر نیز تیرہ تباہ کر دیا جاتا تو اور بھی قابل افسوس حالت پیدا ہو جاتی بھی وجہ تھی کہ سینیکا اور اس کے ہم خیال لوگوں نے ایسی سلطنت کو قائم اور برقرار رکھنے کی حتی الوسع کوشش کی۔ انھوں نے دیکھا کہ بس چارہ کاری ہی حکیم دو خرابیوں میں سے کم تر خراب چیز کا انتخاب کر لیں۔ ایک طرف جبر و استبداد ظلم اور بیداد تھی۔ دوسری طرف ہرج مرج فساد و بربادی چنانچہ لوگوں نے پہلی لعنت کا انتخاب کیا اس خیال سے کہ شاید یہ اصلاح پذیر ہو جائے لیکن زمانہ مخالف تھا اور کوئی صورت بہتری اور اصلاح کی دکھائی نہ دی چنانچہ اُس رومانی نے محض اپنی ربح کے قلعہ میں اپنی حفاظت دیکھی اور موت ہی محض طریقہ رہائی جانا۔

سینیکا کے زمانہ میں اور اس کے بعد بھی بلکہ تسطہین (۳۳۷-۳۰۶ عیسوی) تک کئی قابل متفق جو سب اسی رومانی فلسفہ کے گردیدہ تھے رومی قوانین پر رومانی طریقہ کار کو سراہتے رہے خصوصاً معاملات دیوانی میں وہ لوگ عدل فطری (یعنی اعلیٰ ضمیر اور نہایت روشن دماغی سے نکلا ہوا فیصلہ) پر بہت زیادہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تھے چنانچہ ان قانون دانوں کی بدولت اتنا ہو گیا کہ وہ مظالم جو غلاموں پر توڑے جاتے تھے بہت کم بلکہ تقریباً مفقود ہو گئے۔ جنگ کی ہولناکیاں ختم ہو گئیں گھریلو زندگی کا دور دورہ ہوا۔ ملکیت اور جائیداد نہایت مناسب طریقہ پر تقسیم ہونے لگی۔ اس مدد کے قوانین آج تک بلند پایہ خیال کیے جاتے ہیں۔

عیسائیت کا دور دورہ

قبطین | شہنشاہ قبطین نے مسیح میں تمام رومن سلطنت کا مذہب عیسائیت قرار دیا۔ ان تین صدیوں میں جو حضرت عیسیٰؑ کے زمانہ سے اس مدت تک گزریں عیسائیت مختلف حالات و کیفیات کے دوروں سے گزر چکی تھی جس کو ہم چار حصوں میں منقسم کر سکتے ہیں یعنی دور یروشلم ۵۰-۲۵ (۲) دور انطاکیہ ۵۰-۱۵۰ (۳) دور اسکندریہ ۲۵۰-۵۰ (۴) دور روم ۳۱۳-۵۰۰ء تک۔

ابتدائی دور میں یعنی مسیح اور ان کے بارہ حواریں کے زمانہ تک سیاست انتہائی بردلی اور نفرت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی۔ سیاست ہی کیا بلکہ تمام دنیاوی چیزیں حقیر سمجھی جاتی تھیں۔ ان حضرات کی تقبیر ان چیزوں کے متعلق نہیں تھی جو دیکھی جاتی ہیں اور فانی ہیں بلکہ ان کا مقصد ان چیزوں کا تذکرہ تھا جو پوشیدہ ہیں اور غیر فانی۔ وہ چونکہ اس بات میں عقیدہ رکھتے تھے کہ دنیا چند روزہ اور فانی اور قیامت بالکل قریب ہے اس لیے دنیاوی چیزوں اور دنیاوی باتوں کی طرف متوجہ ہونا ایک باطل فصول ہی بات جانتے تھے اسی لیے روحانیت ہی کو وسیلہ نجات سمجھتے اور روح کی نگہداشت ہی اپنا فرض اولین جانتے تھے محض عرصہ قیامت کی فکر رہتی جہاں نہ کوئی غریب ہو گا نہ کوئی امیر اور نہ کسی کی یہ پہچان ہو گی کہ کون بادشاہ ہو کون گدا، کون جمہوریت پسند ہو کون امارت پسند تاہم یہ جھوٹا سا گروہ باوجود ایک درویشی گروہ ہونے کے ایک الگ ملکیت تصور کرتا جس کے شہنشاہ حضرت مسیح علیہ السلام تھے اور تمام قوانین ان ہی کی زبان کے بکھلے ہوئے مانے اور برتے جاتے۔ اس تبلیغ کا سیاسی اثر یہ ہوا کہ ایک طرف تو یہودیوں کو یہ خیال ہو گیا کہ یہ ایک قسم کی پارٹی ہے جس کی دسالت سے بے رحم رومیوں کی سلطنت تہہ بالا کی جاسکتی ہے۔ دوسری طرف اس نے رومن گورنمنٹ کے کان کھڑے کر دیے چنانچہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰؑ کو صلیب پر چڑھادیا تاکہ کہیں یہودیوں کے بادشاہ نہ بن جائیں حالانکہ حضرت عیسیٰؑ نے قبل ہی سے یہ بات سب کو اچھی طرح سنا دی تھی کہ ان کو سیاسی معاملات میں قلعی دیکھی نہیں ہے نہ ان کا مقصد کسی سلطنت کو قائم کرنا ہے نہ سیر کی مخالفت کرنا۔ حضرت عیسیٰؑ کے دو جیسے

اس بات کے خاص طور پر شاہد ہیں پہلا یہ کہ ”میری حکومت اس دنیا کی نہیں“ (دوران ۲۸-۳۶) دوسرا یہ کہ ”تیز رکے سپرد وہ چیزیں کہ دو جو سیر کی ہیں اور خدا کے سپرد وہ جو خدا کی ہیں“ (تیسرا ۲۲-۲۱-۲۰) ماک (۱۴۱) یہ فرمودات یقینی طور پر سیاست کو مذہب سے جدا کرتے ہیں گویا دونوں کی الگ الگ حدیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ اسی لیے یہ پابندی کہ مذہبی امور یا عبادت شہری انتظام کے ماتحت رہیں جیسا کہ یونانی و رومن شہریت میں قاعدہ تھا ختم ہو گئی لیکن سیاست سے اس قدر بے اعتنائی جو حضرت علیؑ اور ان کے حواریوں کا مسلک تھا ان کے بعد قائم نہ رہ سکی کیونکہ ایک طرف قیامت نہیں آئی اور دنیا کا خاتمہ نہیں ہوا جیسا ان لوگوں کا خیال تھا اور جس کی خاطر میر دشم جس نے اپنا سب کچھ ان لوگوں کے لیے قربان کر دیا تھا، نہایت غریب ہو گیا تھا دوسری طرف انجیل مقدس کی تبلیغ فطالین کے باہر ملکوں میں پہنچ گئی مختلف مشرقی اعتقادات سے میل ہوا اور ایک نئی قسم کی المیات ظہور میں آئی جس کا تعلق اصلی عیسائیت سے بہت کم تھا تاہم عیسائیت نہایت تیزی سے پہلی اور ایشیائے کوچک سے ہوتی ہوئی یونان پہنچی اور یونان سے روم ہر جگہ لوگوں نے اس کا خیر مقدم نہایت خوشی سے کیا۔ اس پر یہودیوں کا بغض و عناد ہر جگہ بڑھتا گیا سینٹ پال باوجودیکہ ایک رومن تھے لیکن ان کے دل و دماغ پر جس تسلیم نے اپنا سکھ جالیا تھا اس کی ترویج میں انھوں نے کسی کی مخالفت کی پروا نہ کی اور برابر عیسائیت کی اشاعت میں ہمد تن مشغول رہے۔ بار بار ایسا ہوا کہ حکام کی مدد سے اپنے چھوٹے چھوٹے گرجاؤں کو مٹنے سے بچا یا یعنی سینٹ زوروش، پال باوجودیکہ عیسائی مذہب رکھتے تھے لیکن اپنی حکومت کی اطاعت اپنا فرض سمجھتے تھے ان کے نزدیک رومن حکومت بھی وہی کام کر رہی تھی جو عیسائیت کا مقصد تھا یعنی نظم نسق امن و امان عام، وہ کم درجہ پر خود رومن حکومت کو عیسائیت کے لیے بالکل تیار و دیکھ رہے تھے چنانچہ آپ نے تمام شہری اور حکومت کے اختیار کی بنیاد آسمانی سمجھی اور لوگوں سے کہا کہ جب تم دعا مانگا کرو تو اپنے بادشاہوں اور بادشاہت کے لیے بھی دعا مانگا کرو کیونکہ اختیار خدا ہی کی طرف سے عنایت ہوتا ہے پھر بھی آپ مذہب اور حکومت کی حدود الگ سمجھتے رہے اور پیتر کے حواریوں کی طرح دنیاوی حکومت چند روزہ اور خدا کی حکومت کو ابدی مانتے رہے۔ آپ فرماتے تھے کہ جب تم

لوگوں میں کوئی جھگڑا پڑے تو بہتر ہوگی اور پیش کو اپنا نصف مقرر کر لو بجائے اس کے کہ تم ایک نامنصف حکم کے پاس جاؤ۔

ایک اور مذہب بات کا ورڈش بال کی تصنیفوں سے اٹکناٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کی تعلیمات ردائی نظریہ کے بہت مضبوط تئیں مثلاً آپ کہتے تھے کہ قدرت کا ایک قانون ہے جو ہر شخص کے دل و ضمیر پر ثبت ہے۔ ہاں کسی اختلاف ملت و مذہب اور حالات کے ہر شخص آپس میں برابر ہے۔

زمانہ ماضی | لیکن عیسائیت اور رومن سلطنت کا یہ خوشگوار اتحاد عرصہ تک قائم نہ رہ سکا رومن سلطنت میں یہ یونان چلا آ رہا تھا کہ ہر فرد مایا بطریق مذہب چند اقسام کی عبادات و قربانیاں کرے یہ امر عیسائی اصولوں کے قطعی خلاف تھا دوسرے یہ کہ عیسائی مذہب واسے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا مذہب ایک معمولی مذہب سمجھا جائے بلکہ وہ اسے تمام دنیا کا مذہب بنا دینا چاہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس سے بڑھ کر کسی کا مذہب نہیں جب انہوں نے دیکھا کہ رومن لوگ اپنے دیوتاؤں کو پوجے جاتے ہیں اور حقیقت کی طرف نہیں آتے تو انہوں نے رومن دیوتاؤں کو شیطانی گردہ کننا شروع کیا یہ باتیں لوگوں کو سخت ناگوار ہوئیں اور خصوصاً وہ پر دہشت لوگ جو وہاں کے مذہب کے پادری سمجھے جاتے تھے بہت جزبہ مومے اور ان سب سے بڑھ کر وہاں کا مشنہاہ جیم ہوا اس طرح عیسائیت اور رومن سلطنت کے مابین ایک زبردست اختلاف پیدا ہو گیا عیسائی لوگ بنی نوع انسان کے دشمن سمجھے اور کئے جانے لگے اور یہ بھی کہا جاتا کہ وہ کسی سے ملتے جلتے نہیں بلکہ پوشیدہ نمک کی صورت میں انسانوں کو تباہ کر رہے ہیں اس پر غاش کے علی تاج فام ہونے لگے اور اکثر پوشیدہ عیسائیوں سے چپقلش ہو جاتی اور بہتر سے ارجحی ڈاسے جاتے عیسائی جنت کی خواہش اور شوقی شہادت میں لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے اور اپنے مذہب میں سخت سرگرمی دکھلاتے چونکہ ان کو اس کی غرض تھی کہ کسی صورت سے کچھ مصاہکت ہو جائے نفاق بڑھتا گیا اور پہل تک کہ اسکندریہ میں ان دیوتا پرستوں اور حقیقت پرستوں کے درمیان نہایت سخت معرکہ آرائی ہو گئی پھر اس قدر ایک دوسرے سے نفرت ہو گئی کہ رومن سلطنت عیسائیت کی جانی دشمن ہو گئی اکثر اوقات ان لوگوں کے ساتھ نہایت ظالمانہ برتاؤ کیے جانے لگے تاکہ یہ اپنے کام سے باز آجائیں عیسائیت نے

بھی اس کے جواب میں رومن سلطنت کو شیطانوں کی سلطنت کہنا شروع کیا وہ بات جاتی رہی جو دریا
پال کے زمانہ میں تھی کہ رومن سلطنت کا باشندہ: یونانی عیسائیت کی طرف ایک قدم بڑھانا جواب
رومن سلطنت کو حقیقت کش، ظالم اور ایک ایسا شیطانی گردہ کہا جانے لگا جس کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا تھا۔ شہر
روم کو ایک ایسی فاحشہ عورت سے تشبیہ دیتے جس کے بچے تمام بد معاش، بدظن، آوارہ اور مہیوہ تھے
اور جس کی خوراک درویشوں اور شہیدوں کا خون تھا۔

لیکن رومن سلطنت کی مخالفت کے باوجود عیسائیوں کی تعداد میں بے انتہا اضافہ ہونے لگا
اور ساتھ ہی ساتھ ان میں ایک منظم صورت پیدا ہو گئی جس میں مختلف قسم کے کام مختلف دگوں کے پرد
کیے گئے پادری، بڑے پادری اور بطریق اعظم وغیرہ کے درجے اسی وقت ترتیب دیے گئے۔ فرستہ
رفنہ ان لوگوں کی پارٹی مثل رومن سلطنت کے منظم ہو گئی یہاں تک کہ میری مدی کے وسط میں
شہنشاہ دیسیاس نے کہا کہ میں روم کے پادری سے زیادہ ڈرنا ہوں یہ نسبت اس شخص کے جو میرا مخالف
ہو۔ اس نے عیسائیوں پر بے حد مظالم کرنا شروع کیے اور ان کا علانیہ قتل عام شروع ہو گیا بلکہ رومن
حکومت نے اپنا سارا زور خرچ کر ڈالا کہ کسی صورت سے ان لوگوں کا قطعی تعلق جمع کر دیا جائے اور ایک
عیسائی بھی صفویہ ہی پر باقی نہ رہے یہ قتل عام ۳۱۳ء سے ۳۱۳ء تک یعنی ساڑھے برس تک قائم رہا۔ پچاس
عیسائیوں کی یہ حالت ہو گئی کہ شہر میں علانیہ طور پر اپنے آپ کو عیسائی نہ کہتے رہتے خانوں میں رہتے
اور اندھیری راتوں کو آبادی سے دور کھنڈروں میں جا کر آپس میں ملتے جلتے۔ رومن حکومت
نے کوئی کوشش بیچ کنی کی انہا نہیں کبھی لیکن ان کو شکست ہوئی اور اس نے اپنی شکست
کا اعتراف بھی کر لیا یعنی ۳۱۳ء میں شہنشاہ قسطنطین نے دو سال بعد تمام مسکات و پسے سے
اور عیسائیت کو ملکی و قومی مذہب قرار دیا اور اسی تاریخ سے عیسائی مذہب کی باقاعدہ بنیاد پڑ گئی کچھ
عرصہ تک تو دیوتا پرست لوگ بھی قائم رہے لیکن ان کی تعداد روز بروز کم ہوتی گئی برخلاف اس کے
عیسائی روز بروز بڑھتے گئے یہاں تک اسی برس بعد شہنشاہ قسطنطین و دیسیاس نے تمام مندر و منہ کر دوائے
اور تمام رومن سلطنت میں سوائے عیسائی مذہب کے اور کوئی مذہب باقی نہیں رہا۔

قطنطین سے غلطین تک | قطنطین کا عیسائی ہو جانا ایک بڑا واقعہ ہوا اور حقیقت یہ ہے کہ عیسائیت کی اسی دن سے دنیا بدل گئی۔ مظالم کا دو ختم ہو کر عیسائی کا زمانہ آگیا لیکن قطنطین کے عیسائی ہو جانے میں بھی سیاسی مصلحت پیش نظر تھی۔ ڈیوکلشیائی نے اس سے پیشتر یہ سوچا تھا کہ رومن سلطنت میں جو فسادات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں وہ محض عیسائیوں کی بدولت ہیں۔ ان لوگوں کی اگر جڑ بنیاد مٹا دی جائے تو سلطنت میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی نظریے کے پیش نظر مظالم اور قتل شروع ہوا تھا لیکن عیسائی تباہ نہ کیے جاسکے اور امن کی صورت نکلی تب قطنطین نے یہ سوچا کہ رومن سلطنت میں امن و امان اسی طرح قائم ہو سکتا ہے کہ عیسائی مذہب عام کر دیا جائے ان کو مٹا دینے کی اسکیم امن و امان پیدا نہ کر سکی چنانچہ سب سے پہلے اس نے خود عیسائی مذہب اختیار کیا اور چند ہی دنوں میں پادریوں کا پادری ہو کر کھلایا جانے لگا۔

لیکن اس تبدیلی کے معنی یہ ہوئے کہ پہلی صدی عیسوی کا وہ خیال کہ سیاست الگ رہے اور مذہب الگ اب باطل ہو گیا۔ انجیل مقدس کی یہ آیت کہ سیر رے کے سپرد وہ چیزیں کر دو جو سیر کی کی ہیں اور خدا کے اوپر وہ چھوڑ دو جو خدا کی ہیں اب بے معنی ہو گئی۔ بادشاہ وقت ”پادریوں کا پادری“ ہو گیا بڑے بڑے پادری گو رومنٹ انسر بنائے گئے۔ بادشاہ وقت ظل اللہ بلکہ خلیفہ اللہ سمجھا گیا جس کی اطاعت کرنا مذہبی فرض گردانا گیا مختصر یہ کہ عیسائیت میں اب شان ریاست آگئی۔ مذہب بادشاہ کے تحت میں آگیا اور اس طرح وہی حالت ہو گئی جو عیسائیت سے پہلے اصنام پرستی اور بت پرستی کے زمانہ میں تھی یعنی مذہب حکومت کے تحت میں ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائی اس بے دینی کی طرف رجعت کی وجہ سے متنفر ہو گئے اور اکثر دنیا چھوڑ کر راہب بن گئے اور بعضوں نے بغاوت پھیلانے کی کوشش کی اور مختلف قسم کے فرقے بنائے لیکن ان معمولی اختلافات کے باوجود کسی کی ہمت باقاعدہ نہ پڑ سکی کہ اس خلافت کو روک سکے۔ اگر کسی نے (مثلاً سینٹ کرائی سٹم) اس بدعت کی مخالفت کرنا چاہی تو اسے نہایت سختی سے دبا دیا گیا۔ الغرض پادری حضرات بھی نرم پڑ گئے اور سب کو ماننا پڑا کہ بادشاہ کے اوپر سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہوا اور یہ کہ شہنشاہ

خدا کا خلیفہ ہر لیکن یہ عقاید زیادہ تر سلطنت کے مشرقی حصہ میں قائم رہے قسطنطنیہ اس رومی سلطنت کا پایہ تخت تھا لیکن اسی سلطنت کے مغربی حصہ یعنی اطالیہ، افریقہ، اسپین اور فرانس میں قسطنطین کی وفات کے بعد وہاں کے پادریوں نے بادشاہ وقت کو پوپ سے بڑھ کر یا برابر اپنے کا برقیہ فرما ہی چھوڑ دیا یہاں تک کہ چوتھی صدی کے آخر میں لٹان کے سینٹ امبروز نے شنشاہ ویلنٹائن سویم کو کسی بات کے جواب میں لکھ بھیجا کہ مذہب کے معاملہ میں شنشاہوں پر پادری حکم لگاتے ہیں نہ کہ شنشاہ پادری پر۔ ایک صدی بعد ۴۵۴ء میں پوپ گیلیسیاس نے شنشاہ اناسطیس کو صاف صاف قسطنطنیہ لکھ بھیجا کہ دنیا میں دو قوتیں ہیں ایک تو آپ کی جو تمام روئے زمین پر حکومت کرتی ہے دوسری جناب باری کی جس کے احکام پادری سناتے اور بتاتے ہیں۔ رموز عرش کے معاملات میں آپ کو مذہبی احکام کا محکوم ہونا پڑے گا نہ کہ حاکم غرضیکہ یہی جھگڑا تھا جس کے باعث آخر کار مغربی اور مشرقی عیسائیت میں اختلاف عظیم پیدا ہو گیا مشرق قیصر کے ماتحت اور مغرب پادریوں کے زیر نگین معرودت مباحثہ رہا۔ دراصل یہ مناقشہ سینٹ اگسٹائن (۵۴۰-۶۳۰ء) کی تصنیفات سے شروع ہوتا ہے۔ حالانکہ سینٹ کو بذات خود اس معاملہ سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی اور اس کا اصل مقصد ملتوں کا مٹانا تھا جو پیدا ہو گئیں تھیں لیکن اس کی تصنیف خدا کا ثمر میں اس موضوع پر بحث آگئی ہے۔ دو مٹا رہے کہ شنشاہ کو عظمت آسمان سے ملی ہے اور ہر شخص کو اس کے احکام کی اطاعت کرنا چاہیے۔ مذہب کو بچانا اور بے دینی سے لوگوں کو ایمان میں رکھنا شنشاہ کا فرض الدین ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ مذہب کے معاملات میں شنشاہ کو دخل دینے کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ وہ خدا کے شہر اور انہی شہر میں نہایت تین فرق قائم رکھتا ہے اور صاف صاف بتاتا ہے کہ خدا کی باتوں کو شنشاہ کی باتوں سے بالکل الگ رکھو حقیقت یہ ہے کہ سینٹ اگسٹائن بھی معاملات کی دورنگی سے بہت پریشان رہا۔ سینیٹا اور روایتوں کی طرح اس کو بھی دقت پڑی کہ نیک و بد خیال اور حقیقت عقیقی اور دنیا ذات و قوم اہرمن و یزداں کے سوالات کو کس طرح حل کیا جائے۔

ازمنہ وسطیٰ

لیکن چند ہی دنوں کے بعد وہ پرخطر اور جان لیوا زمانہ شروع ہوتا ہے جس نے سلطنت روم کی بنیادیں ہلادیں اور تمام حکومت کو تہہ و بالا کر دیا۔ مسیحیوں میں وہی گاتھ کی وحشی قوم نے (جو شمالی کلوں کی رہنے والی تھی) شہر روم کو تباہ کر ڈالا۔ یہ شروعات تھی تھوڑے ہی عرصہ میں انھیں وحشی اور نیم مہذب قوموں نے تمام مغرب پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں نے قوم نے برطانیہ کو جادو بوجا ادھر فرانک اور برگنڈی والوں نے فرانس پر قبضہ کر لیا۔ وی گاتھ اور سووی قوم نے اسپین کو ہضم کر لیا اور وندال قوم نے افریقہ پر تسلط چالیا۔ غرض کہ اس طرح حکومت روم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور تمام مغرب ان سامی قوموں کے تحت میں چلا گیا لیکن اس کے باوجود کہ روم ہاتھ سے نکل گیا بطریق روم کی طاقت بڑھ گئی اس لیے کہ پوپ نے اپنے سفراء وغیرہ بھیج کر ان وحشی قوموں کو عیسائیت کے دائرہ میں داخل کر لیا۔ حکومت روم بالکل ختم نہیں کی گئی تھی شہنشاہ اب بھی قسطنطنیہ میں محفوظ مشرق کی سلطنتوں کا مالک تھا لیکن برطانیہ، فرانس، اسپین اور افریقہ اب اس کے قبضہ سے نکل گئے تھے حالانکہ یہ مالک قیصر روم کو اپنا شہنشاہ مانتے تھے لیکن صرف نام کو۔ ظاہر اب بھی پاپائے روم سیرز کو اپنا دنیاوی حاکم گردانتے تھے اور شہنشاہ بھی پوپ کو اپنا ایک تخت تصور کرتا تھا لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان دونوں کے درمیان تعلقات عرصہ سے خراب ہو گئے تھے۔ ایک اپنی طاقت کے بل پر معاملات مذہب میں دخل دیتا تھا دوسرا شہنشاہ کی وقعت اپنے سامنے کچھ نہ مان کر اس کی برتری کو قطعی نہ مانتا تھا۔ یہ جھگڑا آخر کار بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھ گیا کہ پوپ لیوسیم نے قطعی ارادہ کر لیا کہ ان ہستیوں کا بالکل خاتمہ ہی کر دیا جائے۔ اس نے ملکہ آئرین پر جو اس وقت مشرقی سلطنت روم کی حاکم تھی یہ حکم لگا دیا کہ وہ اپنے شہر میں مظالم اور گناہ کبیرہ کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے کہ تخت حکومت پر بیٹھے اس لیے میں شہنشاہیت ایک دوسرے شخص کو سپرد کرتا ہوں جو واقعی اس منصب کے لیے موزوں دستی ہو۔ چنانچہ فرانس کا چارلس اعظم اس مرتبہ جلیل کے لیے منتخب کیا گیا اور بڑے دن کے روز شہر میں پوپ نے اپنے کلیسا واقع روم میں اس کی تاجپوشی کر دی۔

چارلس اعظم (۱۷۱۴ء تا ۱۷۶۰ء) ایک نہایت طاقتور حکمران تھا جو فرانس، جینیوا، سپین اور اٹلی پر حکومت کرتا تھا اور صرف سینہ ریزی سے کم تھا کہ کیتھولک مذہب کا پابند بلکہ اپنے زمانہ کے لحاظ سے بہت ہی پابند تھا۔ اشاعتِ تعلیم و تہذیب میں نہایت سرگرمی سے کام لیتا تھا اور بہت ہی منظم اتنا کہ اس کی تمام قلمرو میں امن و امان کا دور دورہ تھا اور بالکل برائے قیصروں کی طرح امن عامہ کی حالت تھی اس میں شک نہیں کہ وہ خود حکومتِ روما کا شہنشاہ بننے کی آرزو رکھتا تھا بلکہ اس بارے میں کچھ کوشش بھی کی تھی لیکن اس کے منصوبے پوپ لیو سویم کے منصوبوں سے جدا گانہ تھے پہلی بات تو یہ کہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ شرقی روما کا مالک بن بیٹھے وہ صرف مغربی حصہ کا مالک بننا چاہتا تھا دوسرا امر یہ کہ وہ اس بات کو سخت ناپسند کرتا تھا کہ اس کو حکومتِ پوپ سے تفویض ہو اس کا ارادہ تھا کہ ملکہ آئرین سے کچھ سمجھوتہ کر لیا جائے بلکہ ایک دفعہ تو اس نے اس سے شادی کرنے کا بھی ارادہ کیا تھا لیکن وہ پوپ سے بے انتہا ناراض ہو گیا جب قبل اس کے کہ قسطنطنیہ سے کچھ سمجھوتہ مکمل ہو سکے پوپ نے اسے شہنشاہ بنادیا حقیقت یہ کہ پوپ کے اس طرز نے چارلس اور اس کی سسلوں کے لیے ایک دشوار اور لاخصل گتھی باندھی اور کئی ناقابلِ حل سوالات پیدا ہو گئے حکومتِ چارلس کو انعام میں ملی یا محض قسطنطنین کی طاقت اس کی طرف منتقل کر دی گئی؟ اس نے حکومت کس سے پائی لوگوں سے کہ خدا سے؟ اگر خدا سے تو کیا پوپ کسے ذریعہ؟ پوپ اور حکومت کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ شہنشاہ پوپ کا غلام تھا کہ پوپ شہنشاہ کا یا دونوں برابر تھے؟ یا ہر ایک اپنے حلقہ میں بڑا؟ ان دونوں کا کام کیا تھا؟ کیا یہ کہ وہ دونوں مل کر تمام دنیا کو فتح کر لیں یا محض مذہب کی رکھوالی اور اس کی اشاعت کی کوشش کی جائے؟ ہر مسئلہ فیذا ہی اس قسم کے خیالات اس زمانہ کے مفکران کے دماغ میں پیدا ہو گئے اور جن کا بہت عرصہ تک زور شور رہا۔

دوطاقتیں اب اس صورت سے دو طاقتیں ہو گئیں شہنشاہ کی اور پوپ کی چنانچہ کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب کبھی کوئی طاقتور شہنشاہ سریرِ آرائے حکومتِ جوتانا مثلاً چارلس اعظم یا اطو اول یا ہنری ثیم تو شہنشاہیتِ پاپائیت پر فوج پاجاتی اور تمام نظامِ حکومت پر فرماں روا اسے عصر کا بہت زیادہ زور اور اقتدار غالب ہو جاتا اور ان لوگوں پر بھی جو چاہے پوپ ہی کے ماتحت کیوں نہ ہوں۔ مذہب سیاست کا ایک شعبہ

اور پوپ عصر کا درجہ بالکل برابر کا تھا نہ یہ اس سے بڑھ کر نہ وہ اس سے بڑھ کر اور ہر ایک کا میدان عمل جدا لگانہ تھا اس لیے ایک کو دوسرے کے معاملات میں دخل دینے کا کوئی مجاز نہیں اس قسم کا نظریہ عموماً ان کمزور بادشاہوں کا ہوتا جو بجا بجا کسی سے گھبرا کر آخر اتنا ہی ماننے پر آمرا تے تھے اسی طرح کمزور قسم کے پوپ بھی اس قسم کے اعتدال کو پیش نظر رکھتے جب وہ دیکھتے کہ ان کی دال کچھ گنتی نہیں نظر آتی ہی چنانچہ اگر فریڈرک اول نے مسلمانوں میں ایک وقت پوپ وقت کو لکھا "خدا نے روئے زمین پر دو قوتیں پیدا کی ہیں حکومت اور پاپائیت" تو اسی طرح پوپ ادریان چارم نے دوسرے وقت بادشاہ وقت کو لکھا "ہو پیٹر لکھا جو خدا سے ڈرو اور بادشاہ کی عزت کرو۔ اس لیے جو شخص یہ کہے کہ حکومت پوپ کے ماتحت ہو وہ پیٹر کی مخالفت کرتا ہو اور جو مخالفت پیٹر کی کرتا ہے وہ گنہگار ہو۔"

لیکن اعتدال بھی زمانہ وسطیٰ میں کچھ زیادہ نہ مانا گیا بلکہ زیادہ تر مقبول وہی نظریہ سنہ ۱۵۰۰ء سے ۱۷۰۰ء تک رہا کہ پوپ شہنشاہ سے اعلیٰ، افضل اور برتر ہو اور یہ کہ حکومت شہنشاہ کو پوپ ہی سے تفویض ہوتی ہو اس نظریہ والوں کے نزدیک خدائے تعالیٰ نے آسمان میں دو روشنیاں پیدا کی ہیں ایک تو سورج ایک چاند ایک دن کو روشنی دیتا جو ایک رات کو اسی طرح اس نے دنیا پر دو قوتیں لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے بھیجیں ایک تو بڑی قوت پوپ جو راج پر حکومت کرتی ہو دوسری کتہ قوت بادشاہ جو جسم پر حکومت کرتا ہو اور جس طرح کہ آہتاب اپنی روشنی آہتاب سے حاصل کرتا ہو اور اس سے کم درجہ پر جو آہتاب طرح بادشاہ بھی اپنی بادشاہت پوپ سے حاصل کرتا ہو اور اس سے کم درجہ پر جو۔

غرض کہ تمام زمانہ وسطیٰ میں یہی منطق جاری اور ساری رہی اور لاقعد و دلائل انجیل سے اُٹے سیدھے بحال کر پیش کیے جاتے آہتاب اور ماہتاب کی تشبیہیں عیسیٰ روح کی جسم پر فقیہت والا مضمون لاکھوں دفعہ دہرایا جاتا اس طرح ایک طوار مجا رہتا تھا جس کی کوئی حد سنس تھی سوجھ بوجھ میں اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ جب ہندوستان میں کسی دھرمیوں یا دوفروں کے درمیان مناظرہ زبانی یا تحریری ہو جاتا ہو اور ان گنت بے محل حوالہ جات کتابوں سے دیے جاتے ہیں بغیر کسی مطلب یا فائدہ کے بالکل اسی طرح ان لوگوں کی بھی حالت تھی۔

زمانہ وسطیٰ کے مفکرین | اس زمانہ میں یہی بحث عام تھا لوگوں نے اسی مسئلے کی طرف زیادہ توجہ کی۔ اس کے علاوہ دیگر مسئلے بھی تھے مگر زیادہ تر تمام مسئلے مندرجہ بالا بحث ہی سے پیدا ہو گئے تھے۔ پوپ کی برتری کو ماننے اور منوانے والے چار مشہور شخص گزرے ہیں۔ (۱) سینٹ برنارڈ (۱۱۵۳ء) (۲) سلاسلۃ (۱۱۷۱ء) (۳) کلاؤس (۱۲۷۴ء) (۴) کلاؤس (۱۲۷۴ء)۔

پوپ حضرات محض روح کی نگہداشت اور رکھوالی کریں جسم اور نظام جسم (یعنی امور حکومت) سے قطعی غرض و غایت نہ رکھیں۔ (۲) جان باشنڈہ ساسبری (۱۱۵۳ء) یہ نہایت قابل شخص تھا علم سیاست پر ایک نہایت فاضلانہ مقالہ لکھا اور ایک مکمل نظریہ حکومت کے متعلق قائم کیا جس میں اس کو جسم انسانی سے بالمشبہج مناسبت اور مطابقت دکھائی جو روایت کا بھی بہت کچھ رنگ جو اس کے ساتھ اس کی یہ بھی رائے ہے کہ اگر بادشاہ مذہبی لوگوں پر ظلم کرتا ہو یا پریشان کرتا ہے یا نہایت بے ادبی سے قوانین مذہبی کو رد کرتا ہے اور قطعی ان پر عمل درآمد نہیں کرتا تو ایسا بادشاہ لائق گمراہی و گمراہی (۳) طامس اکیوس زمانہ وسطیٰ کا مشہور ترین اور لائق ترین فلاسفر جو اس نے جان کی اس رائے کی توسیعی سے مخالفت کی کہ بادشاہ کو مار ڈالنا چاہیے لیکن اور باتوں کو مان لیا۔ قوانین کی اس نے چار قسمیں کیں اول تو وہ جو کائناتی ہیں یعنی جس کے اصول پر کائنات عالم کا نظام چل رہا ہے۔ دوم مذہبی۔ سوم قدرتی۔ چہارم انسانی۔ قدرتی قانون کو تو روایات کی طرح خدا کا قانون ماننا ہو لیکن سب سے بڑھ کر بات اس نے یہ کی کہ ارسطو کی سیاسیات کو پھر از سر نو زمرہ کیا اور اس کے مسئلوں کو عیسائیت کے پہلو میں لاکر اس طرح بیان کیا گویا ارسطو اور سینٹ اگسٹین کے نظریے بالکل ملا کر رکھ دیے ہوں اکیوس کی تصنیفات ازمنہ وسطیٰ میں واقعی سب سے زیادہ دم اور لائق غور ہیں۔ (۴) رومیناس (۱۲۷۴ء) اکیوس کا ایک شاگرد تھا حالانکہ اس نے اپنے اساتذہ کی تعلیمات میں کوئی خاص اضافہ نہیں کیا لیکن اتنا فخر کیا کہ کوزے میں دریا بند کر دیا یعنی جو کچھ اکیوس نے بتلایا تھا اس کو ایک مختصر لیکن جامع تصنیف میں جمع کر دیا۔

نشاة الثانیہ اور اصلاح مذہب

مارسی جیلیہ اور یکا دلی | چودھویں صدی کے آغاز سے ملکوں اور بادشاہوں کے نقطہ نظر میں ایک نئی تبدیلی ہوئی پوپ اور بادشاہ والی جنگ تو جیسی تھی قائم رہی لیکن اب قومیت کا سوال ہر ملک کے فرماں روا میں پیدا ہونے لگا پوپ کی حیثیت اب تک بین الاقوامی رہی تھی وہ جو حکم لگا دیتا تھا وہ تمام یورپ اور تمام عیسائیوں کو ماننا ناگزیر تھا لیکن اس ٹکلی اور قومی سوال پیدا ہو جانے سے ہر ملک کا بادشاہ اپنے ملک میں اپنی حکومت کا دعویٰ کرنے لگا اور شل سیر کے ہر فرمانروا یہ چاہنے لگا کہ پوپ کی کسی قسم کی مداخلت کے بغیر اس کا ہی حکم اس کی قلمرو میں مانا جائے اس قومیت کو مراہنے والے بہت سے ارباب رائے پیدا ہو گئے۔ ان میں جان (۱۷۸۹ء) باشندہ پیرس (۱۷۸۹ء-۱۷۹۲ء) اور جان دیکلف (۱۷۸۹ء-۱۷۹۲ء) باشندہ انگلستان خاص کر قابل ذکر ہیں خصوصاً سب سے پڑھ کر پڑا کا مفکر مارسی جیلیہ (۱۷۸۹ء-۱۷۹۲ء) تھا جو بیک وقت سیاسی مفکر، طبیب، قانون داں، سپاہی اور شرمیلان کا پادری تھا جس کو اپنی تصانیف اور عقاید کی وجہ سے پادری کے عہدہ سے ہٹا دیا گیا تھا ایک مرتبہ شنشاہ لوی چارم نے اس کو اپنے دارالخلافہ میونخ میں بلایا کہ وہ اس کو پوپ جان بست دوم کے خلاف بحثوں میں مدد دے اس نے بجائے مدد دینے کے ایک اور بحث کا پہلو نکالا وہ یہ کہ مشاہان زمین ظل اللہ یا خلیفہ اللہ ہرگز نہیں ہیں۔ پاپائیت کی حکومت تو خیر کوئی چیز ہی نہیں لیکن بادشاہ کو بھی حکومت خدا سے تفویض نہیں ہوتی اس کے بندے ہی اس کو دیتے ہیں حکومت بادشاہ کو قوم سے ملتی ہو نہ کہ خدا سے۔ دراصل یہ نظریہ عہد رد کا تھا جو اس وقت چودھویں صدی کے زمانہ میں اس قدر نیا معلوم ہوا کہ پاپائیت نے فوراً اس خیال کو قابل لعنت قرار دیدیا اور حکومت نے پراکٹیکل یا لیدیا لیکن یہ نظریہ لوگوں کے گہلوں میں گونجتا رہا یہاں تک کہ نشاة الثانیہ کے لوگوں نے اس خیال کو عمل میں لانے کی کوشش شروع کر دی۔

مارسی جیلیو کی تصنیف..... (۱۲۳۲ء) میں خاص باتوں پر مشتمل جو (۱) مملکت (۲) مذہب (۳) ان دونوں باتوں کا تعلق۔ اس کے نزدیک حکومت کا مقصد امن و امان قائم رکھنا اور امن کے لیے بادشاہت بہتر جو بہ نسبت جمہوریت کے، لیکن بادشاہوں کو اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان میں کوئی ا فوق الفطرت قوت و دیت کر دی گئی ہو انھیں حکومت تو رعایا ہی سے ملی ہو اور اسے وہ اسی وقت تک استعمال کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ مقبول خلافت میں۔ اس کے قوانین لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں جنہوں نے اسے منتخب کیا ہے۔ (۲) رہا مذہبیت کا سوال تو یہ پادری لوگوں کی تنہا ملکیت نہیں ہو اس میں تمام عیسائی مرد و عورت شامل ہیں اسی لیے اس کی ذمہ داری صرف چند پادریوں یا محض ایک پوپ پر عاید نہیں ہوتی اس کی ذمہ دار ایک ایسی عام کونسل ہو جس میں پادری حضرات اور عوام الناس سب ہی شامل ہوں اور جس میں وہی باتیں پاس ہوں جو حق پر ہوں (جس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اکثریت ہی اس کی طرذار ہو) پادری حضرات کا کام یہ ہے کہ وہ محض روحانی باتوں کی دیکھ بھال کریں امور مملکت سے کوئی تعلق نہ رکھیں اور اپنے قبضہ میں جائیدادیں بھی نہ رکھیں کیونکہ اس طرح وہ دنیا کے کتے ہو جاتے ہیں اور روحانی احکامات کے بر لانے میں خلل پڑتا ہے۔ پوپ محض اس کونسل کا ایک طرح کا ایجنٹ ہو جس کے کوئی خصوصی اختیارات نہیں نہ کسی عیسائی فرد پر اس کو کسی طرح کی فوقیت ہو (۳) مملکت اور مذہب کے تعلقات کے متعلق تنا کٹنا کافی ہو کہ دونوں میں لوگ تو وہی ہوتے ہیں البتہ ان کی تقسیم دو طرح سے ہوتی ہو۔ روحانی طاقت بلاشبہ مقبض میں ضرور جہانی طاقت پر فوقیت رکھے گی لیکن اس دنیا میں جسم فوقیت رکھتا ہے اس لیے اس دنیا میں حکومت کی طاقت روحانیت یا مذہبیت پر فوقیت رکھتی ہے۔ مارسی جیلیو دراصل ایک انقلابی مفکر تھا جسے فطرت نے وقت سے دو سو سال پہلے پیدا کر دیا۔

ریکا تولی (۱۶۹۱ء - ۱۷۴۱ء) اور مار تھیلیو کے درمیان کا زمانہ نشاۃ الثانیہ کہلاتا ہے۔ اس دوران میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہو گئیں۔ حکومت اور پاپائیت دونوں کا اقتدار قریب قریب

بالکل کا عدم ہو گیا اور اس کے بجائے موجودہ قومی مملکت کا تحسین کا رونا ہوا ہو گیا۔ اسپین فرانس اور انگلینڈ میں نہایت طاقتور بادشاہتیں قائم ہو گئیں جن کے پیش نظر جنس اپنے ملک کا مفاد تھا۔ اطالیہ اور جرمنی کی حکومتیں کئی چھوٹے چھوٹے صوبوں میں تقسیم ہو گئیں اور ان دونوں ملکوں کی حالتیں نہایت اتر ہو گئیں۔ فنون جنگ میں ایک نئے قسم کی ایجاد ہوئی یعنی بارود جس نے محاذ جنگ کا بالکل نقشہ ہی بدل دیا۔ پریس کی ایجاد ہوئی، امریکہ کا انکشاف ہوا۔ نظام کوپرنیکی دریافت ہوا جس کی تحقیق ہو کہ نظام کائنات لامحدود و جاودہ اور بطیموسخی خیال کی بنا پر محدود نہیں علم تکوین کائنات (کسموگرافیہ) زمانہ وسطی والا بالکل باطل ثابت کر دیا گیا اور انھیں ایجادات و اختراعات کی نئی روشنیوں میں زمانہ وسطی کا اندھیرا رفتہ رفتہ بالکل غائب ہو گیا اور صبح و زوال کا مطلع سپید افق زمانہ پر آشکارا ہوا جسے ہم نشاۃ الثانیہ (دیا دور جدید) کہتے ہیں۔

میکادولی ایک چھوٹی لیکن نہایت ہی اعلیٰ جمہوریہ فلورنس اطالیہ کا رہنے والا تھا شروع ہی سے اس کے دل و دماغ پر اطالیہ کی اتری اور بد حالی کے گہرے نقوش بھنے لگے اٹلی کی حالت اس وقت اس قدر ناگفتہ بہ تھی کہ فرانس یا اسپین جس وقت چاہتا اس پر نہایت آسانی سے قبضہ کر لیتا یا دونوں کی آویزش میں یہ بالکل خاک میں ہی مل جاتا۔ ان تمام خطرات کو میکادولی نے شدت کے ساتھ محسوس کیا اور نہایت ہی دل و جان سے اس نے سوچنا شروع کیا کہ ایسی کون سی تدابیر اختیار کی جائیں جن کی بدولت اطالیہ متفق ہو جائے اور اس قدر مضبوط ہو جائے کہ کوئی دشمن اس پر حملہ کرے تو کم از کم یہ اپنی مدافعت کر سکے۔ ساتھ ہی اس کے کون ایسی صورتیں اختیار کی جائیں جس سے تمام اطالیہ میں امن و امان قائم ہو سکے اور اٹلی تہذیب و تمدن ادب و فنون لطیفہ میں پیش پیش ہو جائے۔ ان تمام منصوبوں کو ذہن میں رکھ کر اس نے تین کتے میں تصنیف کیں (۱) فن جنگ (۲) مقالات (۳) حکمراں۔ میکادولی ایک عملی سیاست داں تھا نہ کہ محض تخیلی۔ چنانچہ اس کی تصانیف فن حکومت پر ہیں نہ کہ نظریہ مملکت پر پہلے وہ خود سوال کرتا کہ اطالیہ کی تباہی کے کیا اسباب ہیں اور جن کا وہ خود ہی جواب دیتا ہے کہ چار ہیں (۱) ناانصافی

(۲) برہمنی (۳) بے چارگی (۴) فرانسیسی، اسپینی، جرمن اور سوئزر لینڈ کے باشندوں کا براہِ جسد کرتے رہنا اس کے بعد پھر ان حالات کا علاج سوچنا ہے اس کے نزدیک پہلی بات سب سے ضروری یہ ہے کہ ایک مضبوط قومی فوج ہو اور دوسری بات یہ کہ اطالیہ ایک مضبوط قومی مملکت بنادی جائے لیکن موجودہ حالتوں میں یہ کس طرح پیدا کیا جاسکتا تھا اس کے نزدیک اس کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ ایک نہایت ہی خود مختار، بے رحم اور بغیر کسی کی رو رعایت کرنے والا حکمران ہونا چاہیے۔ اگرچہ خود میکا دلی ایک جمہوریت پسند شخص تھا اور اس کو قطعی امید تھی کہ جب اطالیہ پرامن اور متحد ہو جائے گا تو جمہوریت کا دور دور ہو جائے گا لیکن جمہوریت اسی وقت کارآمد اور ممکن ہو سکتی ہے جب قوم اس قابل ہو اور اس کی خواہش بھی ہو کہ اپنے ملک کی حالت درست کرے اور اپنے ملک کا انتظام خود کرے میکا دلی کے وقت کی قوم (یعنی سولہویں صدی کی) نہایت ہی ذلیل اور ابتر حالت میں تھی۔ اسی صورت میں میکا دلی کے خیال میں اطالیہ کو فی الحال ایک نہایت جابر بادشاہ کی ضرورت تھی وہ جس قدر ظالم ہو اسی قدر اچھا ہے ایک ظالم بادشاہ کے بغیر اس وقت کی حالت سدھ نہیں سکتی تھی۔ لیکن اس حکمران کا مقصد انہیں یہی ہونا چاہیے کہ اطالیہ کو متحد کر دے۔ اس کی حفاظت کے لیے ایک قومی فوج تیار کرے غیر ملکیوں کا قطعی اخراج کر دے اور تمام اطالیہ میں خوش حالی، فارغ البالی پیدا کر دے جس قوم کی خاطر یہ منفعت اس قدر عظیم الشان ہے کہ اس بات کے خیال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ کس طرح وہ نوادید پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یہ مقاصد ان طریقوں سے حاصل ہو سکتے ہوں جو عام طور پر اور اخلاقی نقطہ نظر سے اچھے سمجھے جاتے ہیں تو کیا کہنا۔ فیما، اگر یہ مقاصد ان طریقوں سے نہ حاصل ہو سکیں تو ان طریقوں کو استعمال کرنے میں کوئی ضمیر ہی ملامت قبول نہیں کرنی چاہیے جو عام طور پر اخلاقی نقطہ نظر سے برے اور خراب کہے جاتے ہیں۔ اصل حسیہ نہ مقصد ہے ہم نے کس طرح اسے حاصل کیا یہ قابلِ محاذ نہیں۔ میکا دلی پہلا شخص تھا جس نے سیاست اور اخلاق کو الگ الگ کر دیا۔

اصلاح مذہبیہ | لیکن میکاؤلی نے ایک بڑی غلطی یہ کی کہ وہی خود غرضی والے اصول اپنی ذات اور اپنے ارادوں کے حصول کے لیے بھی استعمال کیے جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ جلاوطن کر دیا گیا اور نہایت عسرت اور ذلت کی حالت میں مر گیا۔ اسی دوران میں اصلاح مذہبیہ کا جو چارٹر شروع ہو گیا جس نے پاپائیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ حالانکہ اس اصلاح کا خاص کر سب سے اہم پہلو مذہبی تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اہم سیاسی، سماجی اور اقتصادی تبدیلیاں بھی بہت کافی ہو گئیں۔ یہ شاخسانہ اصل میں قومی ملکیت کے تختہ پلید کی پیداوار کہنا جاسکتا ہے جس نے خارجی دباؤ اور پاپائیت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی یا عوام الناس کا کلیسیائی جائیداد پر حملہ یا منظوموں کی غلامیوں کے خلاف بغاوت یا عامی کی انکارِ نقل و اثبات عقل وغیرہ کے جنگ سے برپا کر دیے اس اصلاح کے ضمن میں کئی اہم سیاسی مسئلے اٹھ کھڑے ہوئے ایک تو زمانہ وسطی والا حکومت و پاپائیت کے سوال و جواب نئے ڈھنگ پر اٹھے دوسرا مسئلہ مذہبی آزادی کا تھا۔

مذہبی آزادی کا سوال یوں پیدا ہوا کہ پوپ تھیوڈوسیس اول کے زمانے سے الحاد و بغاوت کے جراثیم ہم معنی قرار دے دیے گئے تھے اور دونوں کے لیے سزا ایک ہی تھی اب جب پاپائیت کا شیرازہ ہی بکھر گیا اور الحاد تو خیر الحاد نئے نئے فرقے قائم ہو گئے تو حکمران کے لیے یہ بڑا میڑھا سوال آپڑا کہ رعایا کے لیے کون سے مذہبی اعتقادات جائز اور مناسب قرار دیے جائیں۔

مارٹن لوتھر (۱۴۸۳ء - ۱۵۴۶ء) جو اس نئی اصلاح کا علمبردار تھا نہایت بادشاہت پسند تھا وہ اس امر پر خاص زور دیتا تھا کہ رعایا اپنے بادشاہ کی اطاعت اور تابعداری کا حق رکھتے ہیں اس کے نزدیک ملکیت کا حق مذہب سے بالا تھا اس لیے مذہبی امور کا انتظام حکومت کے سپرد ہونا چاہیے یہ اسی حالت میں درست ہے جب بادشاہ وقت نہایت عادل و منصف مزاج اور رعایا پرورد ہو اگر بادشاہ ظالم ہے اور نالایق تو رعایا کو نہ صرف حق حاصل ہے بلکہ اس پر فرض ہے کہ وہ ایسے بادشاہ کی اطاعت کرنے سے قطعی انکار کر دے اور

علم بغاوت اس کے خلاف بلند کر دے۔ ایسی صورت میں معاملات مذہب میں بادشاہ
وقت کو کوئی اختیار نہ رہے گا اور یہ بالکل الگ ہی شعبہ ہو جائے گا بادشاہ کی دسترس
سے بالکل باہر۔ اصلاح مذہبیہ میں حق بغاوت خاص بات ہے اس کے علاوہ مذہب اور حکومت
کی علیحدگی بالکل ویسی ہی ہوگی کہ ”خدا کے سپرد وہ کام چھوڑ دو جو خدا کے ہیں اور تیرے
سپرودہ جو تیرے ہیں۔“

جان کا توین (۱۷۵۶ء) بھی لو تھر کی طرح امن و امان عامہ کا نہایت دلدادہ
تھا۔ لیکن اس کے خیالات تو تھر سے جدا گانہ تھے۔ اُس کے نزدیک روحانیت یا مذہب حکومت
سے زیادہ اہم تھا۔ بادشاہ شہزادگان و صوبہ داران وغیرہ محض خدا کے ہاتھ کھے جاسکتے
ہیں اس کے نزدیک بادشاہت کے بجائے جمہوری گورنمنٹ زیادہ مناسب گورنمنٹ ہے
کیونکہ عام طور پر بادشاہ پرے سے کے بیوقوف ہوتے ہیں یا اول نمبر کے اوباش۔ اگر تجربہ کار
لوگوں کی جمہوریت قائم ہو جائے گی تو ملک کے درد کا احساس رکھیں گے اور اچھی طرح مناسب
طرز کی حکومت کریں گے۔ مخالفت اس قسم کی گورنمنٹ کی کم ہو سکے گی کیونکہ خود لوگ (جمہور)
ہی تو حکومت کریں گے تو مخالفت کون کرے گا۔ لیکن غلطی کا امکان ایسی جمہوریہ سے بھی
ہے۔ ایسی گورنمنٹ بھی اگر غلطیاں اور بے جا مظالم کرے تو دوسرے لوگوں کو بغاوت کرنے کا
حق قطعی حاصل ہے۔ اس حق بغاوت کو کا توین کے پیروؤں نے نہایت ہی بڑھاپا یا خصوصاً
فلپ مارنے (فرانسیسی) اور جارج کینیان (اسکاٹ لینڈ) وغیرہ کا تو یہی نظریہ ہو گیا کہ بناوٹ
ایسی حالت میں ضرور کی جائے وہ لوگ اس بات کے لیے ایک حد تک مجبور تھے وہ برابر آنکھوں
کے سامنے دیکھ رہے تھے کہ انگلستان میں ملکہ تیری (ویڈور) اسکاٹ لینڈ میں ملکہ میری (دگار)
اسپین میں فلپ نانی اور فرانس میں چارلس نهم برابر کالونیوں پر (یعنی بادشاہت کے مخالفین)
ناگفتہ بہ مظالم کر رہے تھے خصوصاً ۱۷۵۶ء والے قتل عام نے تو بے انتہا بادشاہت کے
خلاف مواد پیدا کر دیا۔

محض کالونی لوگ ہی اس ستم و مظالم بے جا کا شکار نہیں ہو رہے تھے بلکہ وہ فرقہ یقوبی بھی مظلوم تھا جو پروٹسٹنٹ ممالک میں کیتھولک مذہب کی موافقت میں پروٹیسٹنٹ کر رہا تھا وہاں کے پروٹسٹنٹ بادشاہوں نے اس فرقہ کو اور کیتھولک والوں کو نہایت بری طرح ہتہ تیغ کرنا شروع کیا۔ اس طرح فرقہ یقوبی بادشاہت کے خلاف ہو گیا (کیتھولک رویہ کے خلاف) اور اس نے یہ نظریہ بھی قائم کر لیا کہ حکومت بادشاہ کو خدا کی طرف سے نہیں بلکہ رعایا ہی کی طرف سے تفویض ہوتی ہے اس لیے رعایا ہی اس سے حساب لینے کی ذمہ دار ہے۔

بادشاہت پسند طبقہ | بادشاہت کے خلاف کالونی اور یقوبی فرقوں نے جو قیامت اٹھا رکھی تھی اس کے ماسوا بادشاہوں کے خفیہ قتل نے ہر شاہی فرد کے دل میں جان کا خوف پیدا کر دیا چنانچہ اس وقت یورپ کا کوئی بادشاہ اپنی جگہ مطمئن نہ تھا۔ ولیم آف آرنج پانچ دفعہ بچ بچ جانے کے بعد آخر کار ایک سازشی جرڈ ڈنامی کے ہاتھوں مارڈ الاگیا انگلستان کی ملکہ الیبیٹھ نے ایک دفعہ ایک فرانسیسی سفیر سے کہا کہ اس نے چند رو ایسے اشخاص کو گرفتار کیا ہے جو اسپین کی طرف سے اسے قتل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ فرانس کا ہنری چہارم انہیں باقاعدہ حلوں سے بچ چکا تھا لیکن بیویں دفعہ سلاخ میں ریو لاک کے خنجر سے مقتول ہو گیا۔ غرض کہ ان کامیاب حلوں نے پوپ و کیتھولک خصوصاً یقوبی جماعت کو بے انتہا مسرور کر دیا یہاں تک کہ جب فرانس میں پروٹسٹنٹ عیسائیوں کا قتل عام ہوا تو پوپ نے مائے خوشی کے شکرانہ کی نازین پڑھوائیں اور بادشاہ فرانس نے اس کو مبارکباد دکھائی۔

ایسی ابتری کی حالت میں جبکہ طرح طرح کے مظالم نئی نوع انسان پر زیادہ تر مذہبی ارکان کے اشاروں پر ہو رہے تھے اور صہ ابے گناہ ان فافوں کا خون طرح طرح کے بہانوں کی آڑ میں بہایا جا رہا تھا سیاست ایک جمود کی حالت میں رہ گئی۔ آخر کار چہند ایسے گردہ قائم ہوئے جنہوں نے ایک طرف تو مذہبی ابتری اور بے راہ روی کی حالت کو دور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور دوسری طرف چہند ایسے سیاسی اصول قائم کیے جو اس زمانے کی

ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے بے حد ضروری تھے۔ جن باڈن (۱۵۳ء تا ۱۵۹۶ء) ان اصول و اعتقادات کا بانی مبنی تھا۔ یہ ایک فرانسیسی پروٹسٹنٹ تھا جو اتفاق کیسے یا خوش قسمتی فرانسیسی قتل عام سے کسی نہ کسی طرح بھاگ نکلا اور اس لیے بچ گیا۔ مذہب میں اس قدر تعصب سے کام لینے کے وہ سخت خلاف تھا اپنی ایک تصنیف میں محض اپنے زمانہ کا رنگ دیکھتے ہوئے اور امور سیاست میں عملی آسانی کے لیے اس نے یہ تجویز کیا کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی دے دی جائے اور حکومت اس میں کسی قسم کا تعرض نہ کرے۔ اس نے ۱۵۷۷ء میں ایک دوسری کتاب لکھی جو اس قدر جامع و مانع تھی کہ اسطو کی سیاسیات کے بعد کوئی اور دوسری تصنیف اب تک اس قدر جامع و مانع نہیں نکلی تھی۔ اس میں اس نے قومی ملکیت کے بنیادی اصول بتائے اور حق مداخلت اور حق بغاوت کو بالکل مسترد کر دیا۔ قوانین کو اعلیٰ ٹھہرایا اور معاملات مذہبی کو یکسر حکومت کے ماتحت ٹھہرایا دوسری جہلیو کے دو سو پچاس برس کے بعد اب یہ دوسرا شخص تھا جس نے امور مذہبی کی امور سیاسی کے سامنے کوئی حقیقت نہیں سمجھی، اس تصنیف کا اس کے زمانے پر اور اس کے مابعد زمانے پر بے انتہا اثر پڑا۔ اس نے سیاسی تفکرات کا رخ بدل دیا لیکن باڈن ایک آزاد خیال آدمی تھا اور بے حد عقلمند چنانچہ اس زمانہ میں بہت زیادہ مقبول نہیں ہوا متوسط طبقہ نے بھی جو اس کے موافق تھا اس قدر آزادی خیال اور حد سے زیادہ عقلی نظائر کو پسند نہیں کیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے ملکیت کے متعلق تو بہت کچھ لکھا لیکن بادشاہ کے متعلق بہت کم۔ اسی طرح بغاوت کے نقصانات تو بہت دکھائے لیکن بادشاہ کشی کے گناہ عظیم پر کچھ زیادہ نہیں لکھا۔ سیاست کے متعلق بہت زیادہ لکھا لیکن مذہب کے متعلق بہت کم۔ حالانکہ زمانہ کا تقاضا یہ تھا کہ ان پہلوؤں پر زیادہ زور دیا جاتا جو اس وقت کے حالات کے زیادہ متقاضی تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دوسرا مفکرین کا گروہ پیدا ہو گیا جس نے بادشاہوں کے حق خدا پر زور دینا شروع کیا دراصل یہ نظریہ تو ازمنہ وسطیٰ میں پوپ اور بادشاہوں

کی مخالفت میں پیدا ہو گیا تھا۔ ڈانٹنے نے بھی اس نظریہ کو سراہا تھا کہ مستبدانہ حکومت خدا کی طرف سے ملی تھی لیکن اب قومی بادشاہوں نے خود اور ان کے معاونین نے اسی نظریہ کو ایک ذرا سی تبس دی کے ساتھ یوں سراہنا شروع کیا کہ (۱) بادشاہت ایک ایسا طریقہ حکومت ہے جو مجوزہ خدا کے تعالے ہے (۲) اس کی ابتدا نظام پریت سے ہوئی جیسا کہ پرانی انجیل میں مذکور ہے (۳) یہ نسل بعد نسل چلتی ہے (۴) یہ عمدہ بادشاہوں کو خدا کی طرف سے ملتا ہے اس لیے وہ اپنی حکومت کے لیے جواب دہ صرف خدا کے سامنے ہو سکتے ہیں۔ (۵) رعایا کا فرض یہ ہے کہ نہایت خاموشی سے اور بلا عذر اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ ان تخیلات کے علمبرداروں میں سے ایک ولیم بارکلی اسکاٹ لینڈ کا باشندہ تھا جس نے فرانس میں اقامت اختیار کر لی تھی۔ دوسرا جیمز اول (باشندہ اسکاٹ لینڈ) بادشاہ انگلستان جو نہایت قابل اور پڑھا لکھا بادشاہ تھا اس نے کئی کتابیں بادشاہت کی موافقت میں لکھیں جس میں ”آزاد بادشاہت کا نیا قانون“ یا ”حقوق شاہاں کی حمایت“ اس کے علاوہ کئی اور تصانیف اور تقاریر میں اس نے نہایت جوش و خروش سے بادشاہت کی موافقت کی ہے۔ اس کے بعد سترہویں صدی میں ذرا اور نرم لہجہ میں سر رابرٹ ٹرنر نے ۱۶۷۱ء میں ”پریت“ نامی ایک تصنیف طبع کرائی۔ اگرچہ یہ بہت معمولی کتاب تھی لیکن کچھ دنوں بعد جان لاک نے اس کی مخالفت کر کے اسے مشہور کرا دیا۔

باوجود اس کے خدا داد بادشاہت کے اس نے نظریہ کو کافی تعداد میں لوگ قبول نہ کر سکے۔ یہ مان لینا کہ ہر صحیح النسل بادشاہ ابراہیم کی اولاد ہی سے ہو گا اور یہ کہ دنیا میں ہر طرح کی حکومت پریت یا کھیاپنے ہی سے پیدا ہوتی ہے ذرا مشکل کام تھا۔ بہت سے لوگ اس نظریہ کے خلاف ہو گئے ان میں خاص طور پر قابل ذکر کراٹس ہاں ۱۷۵۵ء سے ۱۷۶۶ء تھا اور اس امر کا متنی ہونے کے باوجود کہ ملک میں امن و امان قائم ہو جائے حق بغاوت کا وہ بھی جیمز اول کی طرح خلاف تھا چونکہ انگلستان میں اب خانہ جنگیاں

شروع ہو گئیں تھیں اس لیے یہ بھاگ کر فرانس چلا آیا اور سال ۱۶۵۱ء میں "لیویتیئین" نامی ایک کتاب لکھی جس میں اس نے بادین کے قومی ملکیت کے نظریہ کی بڑی موافقت کی اور لکھا کہ معاہدہ ساجی کی برسراری کے لیے ایسی ہی گورنمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس نے بادین کے تصور قانون کی بھی بڑی موافقت کی اور نہایت جوش و خروش سے اس بات کو سراہا کہ حکومت کے تحت میں ہر شے خواہ مذہب ہو یا اور کچھ۔

(باقی)

سوئٹ روس کی خارجی پالیسی

اگر مشتبہ سے پیوستہ

روس جرمن جنگ تک | روس فنلینڈ صلح کی شرائط سے دنیا کی تمام اقوام پر سوئٹ کے خلوص اور غیر ملکی پالیسی کا سکہ بیٹھ گیا۔ سوئٹ نے دکھلادیا کہ سوئٹ نظام میں ملوکیت کو کوئی دخل نہیں خود فنلینڈ میں پرانی حکومت کے لوگ علیحدہ ہونے لگے اور ایک "سوئٹ کے ہمدردوں کی لیگ" قائم ہوئی جس میں ملک کے نوجوان شامل ہوئے۔

فنلینڈ سے صلح کے بعد سوئٹ کی خارجی پالیسی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ ابھی تک سوئٹ اپنے تحفظ کے لیے ہی کوششیں کر رہا تھا لیکن سن ۱۹۳۷ء اور خاص کر شرعی سن ۱۹۳۹ء میں دو دو عالمی پالیسی پر عامل تھا۔ ایک تو اپنے تحفظ کے لیے بلقان اور مشرقی یورپ میں اپنا اثر قائم کرنا اور دوسرے نیم فاشی مالک مثلاً رومانیہ، ہنگری وغیرہ میں جرمنی کا اثر کم کرنا اور جرمنی کو دوسری طرف مشغول رکھنا تاکہ اس کا اثر مشرقی یورپ میں نہ بڑھے۔ یہ پالیسی ہرگز ملوکیت نہ تھی۔ سوئٹ روس مشرقی یورپ میں اپنا اقتدار محض اس لیے قائم کرنا چاہتا تھا تاکہ جرمن پانچویں کالم کے لوگ ان مالک کو اپنے کو دینے کا اڈہ نہ بنالیں اور یہیں سے سوئٹ پر حملہ نہ کر دیں۔ سوئٹ کو اس کا موقع بھی مل گیا۔

سن ۱۹۳۷ء کا موسم گرا یورپ کے لیے بہت سخت تھا جرمنی نے ہالینڈ، ڈنمارک اور بلجیم ختم کر دیے ناروے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ وہاں پانچویں کالم کے لوگوں نے غدار کی بڑے بڑے جوہر دکھائے تھے۔ انگریزی فوجیں واپس ہو چکی تھیں اب فرانس کی باری تھی۔ فرانس کا شمار دنیا کی بڑی طاقتوں میں تھا۔ فوجی اور مالی حیثیت سے بھی فرانس بہت بڑھا ہوا تھا۔ گزشتہ جنگ عظیم کے بعد فرانسیسی سرمایہ پرستی نے دنیا کی لوٹ کھسوٹ میں بہت بڑا حصہ لیا تھا لیکن اگر کسی چیز کی کمی تھی تو عوام میں ایک نئے جذبہ کی۔ فرانس میں فاشی پروپگینڈہ نازیوں نے نہیں بلکہ خود فرانس کے سرمایہ پرست طبقے نے کیا۔

لاوال کے گزشتہ کارنامے سب پر عیاں ہیں۔ فرانس کا سرمایہ پرست جرمن فاشزم کے آگے سر جھکا
 میں عار نہ سمجھتا تھا۔ ہاں فرانسیسی عوام کو طاقت دینا اس کے مفاد کے خلاف تھا۔ یہی فاشزم کی جڑ ہے
 فرانس کو شکست ہو گئی لیکن وہ دوسو خاندان جو وہاں حکومت کرتے تھے اب بھی محفوظ ہیں۔ ہٹلر
 نے اپنے اقتدار میں آنے سے قبل اپنی مجلس شوریٰ کی ایک میٹنگ میں کہا تھا "دیکھو دشمنانگ
 دنازی پارٹی کا ایک زبردست کارکن جو بعد میں اپنی جان بچا کر جرمنی سے بھاگ آیا سرمایہ پرست
 طبقہ ہمارے ساتھ ہو گا جس وقت ہماری فوجیں فرانس پر حملہ کریں گی تو پیرس سے فرانسیسی فوجیں
 ہماری درویاں پہنے ہوئے نکلیں گی اور ہمارا ساتھ دیں گی۔" فرانس میں ہوا بھی یہی۔ سرمایہ پرست طبقہ
 جنگ کو وسیع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ جرمنی کا حملہ ہوتے ہی تمام کیونسٹ اور دیگر مزدوروں کے
 لیڈر گرفتار کر لیے گئے۔ جرمنی کے خلاف فرانس کی جنگ محض ایک دکھلا دہاتی جیکہ ملکی آزادی کے
 سامنے ہر خیال پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ فرانس کی حکومت نے پیرس کو غیر محفوظ قرار دے کر تمام
 شہر خالی کر دیا تاکہ اس کی خوبصورتی جرمن بمباروں کی آماجگاہ نہ بن جائے۔ اس کی عمارتیں اور
 فیکٹریاں سب یوں ہی رہیں یہاں تک کہ جرمنی نے ان سب پر قبضہ کر لیا۔ پیرس کی خوبصورتی اب
 بھی باقی ہے ہاں فرانسیسیوں کی زندگی تلخ ہو گئی۔ اگر فرانس میں فاشزم کے خلاف جنگ کو عوام کی جنگ
 میں تبدیل کر دیا جاتا تو وہاں کے دوسو حکومتی خاندان ختم ہو جاتے اور عوام کی حکومت انقلابی نظریہ
 لے کر اٹھ کھڑی ہوتی اور فاشزم کے خلاف زبردست فوجی محاذ قائم کر دیتی۔ ممکن ہے کہ فرانس کا کچھ حصہ
 جرمنوں کے ہاتھ آ جاتا لیکن فاشی دشمنی کا جذبہ ہر فرد کے سینہ میں بھڑک اٹھتا۔ فرانس بھی دوسرا
 چین بن سکتا تھا۔ فرانس کی شکست کے بعد مشرقی جرمن وزیر لیبر نے ایک بیان میں کہا۔ "فرانس
 میں ایک بھی مزدور باپنجویں کالم میں نہ تھا۔ وہاں سرمایہ پرست طبقہ نے جرمنی کا ساتھ دیا۔"

سویت نے اپنے سامنے ڈنمارک اور فرانس کو فاشی ہوتے دیکھا۔ پانچویں کالم نیم فاشیوں اور
 سرمایہ پرستوں کی خداریاں دنیا پر عیاں ہو گئیں۔ سویت کو خوف تھا کہ کمین جنوبی مشرقی یورپ میں
 بھی فاشی نظام مسلط نہ ہو جائے۔ ہٹلر اور موسولینی کے ایجنٹ اور فوجی سفیر شہریوں کے سادہ لباس میں
 لے ہٹلر اسپیکس نہ تھے ہمیشہ شنگ

یاسیاحوں کی حیثیت سے رمانیہ، بلغاریہ، یونان، یوگوسلاویہ اور ترکی میں آ رہے تھے اور وہاں کے حکومتی حلقوں سے برابر گفت و شنید کر رہے تھے۔ وہاں کی خبریں برابر لاسکی اور تریبل کے ذریعہ جرمنی پہنچائی جا رہی تھیں مشرقی یورپ کے اخبارات کے ذریعہ نازی پروپیگنڈہ کیا جا رہا تھا سویت روس ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی سرحد پر دشمن سازشیں جاری رکھے اور مشرقی ممالک کو اپنے کو دینے کا اڈہ بنالے۔ خاص ایسے وقت میں جبکہ ہنگری اور رومانیہ میں نیم فاشی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔ پھر بھی سویت روس جرمنی سے قبل از وقت لڑائی مول لینا نہیں چاہتا تھا چنانچہ شروع اگست میں وزیر خارجہ مشر مولوتوف نے ایک تقریر براڈ کاسٹ کی جس میں انھوں نے کہا کہ جرمنی اور روس معاہدہ کے بموجب روس حقیقتاً غیر جانبدارانہ پالیسی قائم رکھنا چاہتا ہے۔

مولوتوف کے اس براڈ کاسٹ پر دنیا کے تمام جمہوریوں میں سنسنی پھیل گئی بعض حضرات اور خاص کر ہندوستان کے گمراہ کمیونسٹ خیال کرنے لگے کہ روس جرمن معاہدہ ایک پانیدار شوہر اور روس چاہتا ہے کہ جرمنی مغربی جمہوری حکومتوں کو ختم کر دے۔ چنانچہ اپنی سامراج دشمنی کے دلولہ میں انگریزی اور ہندوستانی کمیونسٹ خیال کرنے لگے کہ فاشیت کی فتح ملوکیت کا خاتمہ ہے یہی غلطی جرمنی کے کمیونسٹوں نے ہٹلر کے عروج میں آنے کے وقت کی تھی بعض امریکی اور انگریزی اخبارات اور سیاسی حلقوں میں سویت روس کی خارجی پالیسی پر چہ نیگوئیاں ہونے لگیں اور اکثر نے روس کو جرمنی کا ساچھے وار قرار دیا۔

مولوتوف کی تقریر سے جمہوریت پسندوں اور آزادی کے سوراؤں کو ذرا بھی نہ گھبرانا چاہیے تھا۔ اس براڈ کاسٹ نے انگریزی حکومت کو سوچنے کے لیے مواد دے دیا جب تک کہ انگریزی حکومت کا رویہ اس قدر مبہم تھا سویت روس کس طرح جرمنی سے لڑ پڑتا اور دنیا کے تمام سرمایہ پرستوں کے غم و غصہ کا نشانہ بن جاتا۔ بلقان کی طرنت سے اسے خطرہ تھا ہی۔ ہٹلر کا انگلستان پر حملہ نہ کرنا اور صلح جوئی کی کوشش کرنا اس کا تین ثبوت تھا کہ جنوبی مشرقی یورپ میں جنگ کی چنگاری بجھنے والی تھی۔ اگر مغربی محاذ پر جنگ ختم ہو جاتی اور ہٹلر روس پر حملہ کر دیتا تو کسی بھی اس کی امداد کو نہ کھڑا ہوتا۔

جب تک روس کو یہ ضمانت نہیں مل جاتی اور برطانیہ اپنے اعمال سے اس کا ثبوت نہیں دیتا کہ ہٹلر کے روس پر حملہ کرتے ہی تمام جمہوری ریاستیں اس کو اپنی جنگ سمجھ لیں گی، روس کا غیر جانبدار رہنا حق بجانب تھا۔

سنہ ۱۹۴۰ء کے اختتام تک سویت روس کی خارجی پالیسی کا اگر تجربہ کرنا ہو تو مولوٹا کی تقریر سے قبل کے واقعات کو دیکھنا چاہیے۔ یہ واقعات جنوبی مشرقی یورپ میں رونما ہو رہے تھے۔ یہ علاقہ سویت روس اور فاشی یورپ کے مابین تھا۔ بالٹک سے جرمنی کا اثر زائل کر چکے اور بالٹک کی ریاستوں کو فاشی جنگل سے بچانے کے بعد روس بلقان میں بھی اسی پالیسی پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ جرمنی روس کے ارادوں سے بخوبی واقف تھا اور چاہتا تھا کہ بلقان میں روسی اثر اور انقلابی ذہنیت آنے سے قبل ہی اس پر قبضہ کر لے جیگی تیاریوں اور جنگی مصلحتوں کی بنا پر پولینڈ سے لے کر باسنورس تک کا علاقہ جرمنوں کے لیے بہت ضروری تھا کیونکہ جنگ کی فیصلہ کن لڑائیاں اسی میدان میں ہونے والی تھیں اگر نظر غائر سے دیکھا جائے تو پورے سال ۱۹۴۰ء جرمنی اور روس میں سیاسی جنگ ہوتی رہی شطرنج کی بساط بھی تھی۔ سہ دینے کے لیے چالیں چلی جا رہی تھیں حالانکہ حقیقتاً گشت و خون کا بازار گرم نہ تھا۔

مولوٹا کے اس فقرہ پر کہ سویت روس کی غیر جانبداری حقیقی ہو اور جرمنی سے سمجھوتہ ”کامل“ ہو، اخبار سٹیمپس میں مورخہ ۲۸ اگست سنہ ۱۹۴۰ء نے اپنے ایڈیٹوریل میں لکھا، ”مولوٹا عقلمند ہو کیونکہ یہ کمزور ہٹلر کے ممبر کا پیار چھلکانا چاہتا ہو، ڈینوب جیسے اہم دریا پر سویت کا قبضہ جرمنی اور اٹلی سے دوستی ہی کی بدولت ہو، جرمنی اور اٹلی اس معاملہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ وہ بالکل مجبور ہیں، گزشتہ جنگ عظیم میں قیصر نے جرمنی کو دو محاذوں پر لڑا دیا تھا، ہٹلر اسی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب تک مغربی محاذ کی توہین خاموش نہیں ہو جاتی وہ مشرق کی طرف قدم بھی نہیں بڑھا سکتا تھا۔ اٹلی اپنی گونا گوں کمزوریوں کے باعث اس قابل نہ تھا کہ مشرق میں روس سے ابھڑے۔“

ساتھ ہی ساتھ مولوٹا نے اپنی تقریر میں اس چیز کو واضح کر دیا تھا کہ وہ ہر اس دشمن کے خلاف جنگ کرے گا جو اس کی آزادی سلب کرنا چاہتا ہو، ظاہر ہو کہ یہ فقرہ جرمنی کے خلاف استعمال کیا گیا

تھا۔ علاوہ ازیں اس نے کنا یٹہ یہ بھی کہا کہ اگر سویٹ کو اس کی ضمانت مل جائے کہ اس پر حملہ کے وقت جرمنی مغربی محاذ کی طرف سے مطمئن نہیں ہو جائے گا تو وہ اپنی غیر جانبدارانہ پالیسی ترک کر سکتا ہو۔ یہی وجہ ہو کہ رائسٹرکے بموجب ہراسٹیفورڈ کو کرسٹ روس بھیجے گئے تاکہ اس ضمانت کے لیے گفت و شنید شروع ہو۔ چنانچہ مولانا کی تقریر پر کرسٹ نے آزاد پسندوں کو طول ہونے کے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس نے برطانیہ کی خارجی پالیسی میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کر دی۔

سنہ ۱۹۱۷ء سے سنہ ۱۹۱۸ء کے نصف تک سویٹ یونین کی خارجی پالیسی حسب ذیل اصولوں پر پر مبنی تھی۔ اول جرمنی چاہتا تھا کہ جنوبی مشرقی یورپ کے تیل، پٹرول اور دیگر خام اشیا کا وہ مالک ہو۔ دوم اس کی ملکیت کے لیے وہ ان مالک پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اگر ہٹلر اس میں کامیاب ہو جائے تو اس کی بہت سی جنگی ضروریات پوری ہو سکتی تھیں اور وہ بے حد طاقتور ہو سکتا تھا۔ طاقتور فاشزم سویٹ کے لیے زبردست خطرہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سوئینی، چیمفول، ہٹلر اور ربن ٹراپ کی ملاقات میں یہی مسئلہ زیر بحث تھا۔ مولانا کی تقریر اسی سیاسی پس منظر کا آئینہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سویٹ یونین مشرق میں جنگ کو روک سکے تاکہ جمہوری ریاستیں جلد سے جلد اپنی خارجی پالیسی تبدیل کر دیں اور اس سے ایک پکا معاہدہ کر لیں۔

سوائے ان لوگوں کے جو جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں، یا اپنی سامراج دشمنی کی دولت انگیزی میں عقل پر جذبات کو ترجیح دیتے ہیں تمام سیاست دان جانتے تھے کہ روس جرمن معاہدہ ایک وقتی چال تھی۔ مائغر کے سیاسی نائندے نے مولانا کی تقریر کے متعلق لکھا تھا "روس ابھی تک دنیا کے سامنے یہی ظاہر کر رہا ہے کہ جنگجو ملکوں کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات قائم ہیں۔ شاید جرمنی بھی کچھ دن اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہو۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جرمنی اور روس کے تعلقات کے متعلق مولانا کا اشارہ اس کی دلیل ہے کہ یا تو دونوں ملکیوں کے تعلقات کی تعمیر کر لیں گے یا دونوں لڑ پڑیں گے۔" سنہ ۱۹۱۷ء ہی میں ان کشیدہ تعلقات کی ابتدا ہو چکی تھی اور جرمنی نقصان میں رہا۔ رومانیہ میں جرمنی کا مکمل اثر تھا لیکن اس کے باوجود سویٹ کے بل بوتے پر بلغاریہ نے

رومانیہ سے ڈوبو جا کا علاقہ لے لیا۔

سوئٹ کی خادہ پالیسی پر مولوف کی تقریر کا اثر ترکی پر بہت اچھا پڑا حالانکہ مولوف نے ترکی کو متنبہ بھی کیا تھا کہ وہ جرمنوں کے ساتھ مراعات کر رہا ہے۔ رائٹر کا نامہ نگار لکھتا ہے ”ترک مولوف کی تقریر کے معنی سمجھتے ہیں کہ روس وقت کے انتظار میں ہے اور جرمنی سے دوستی کی آڑ میں حفاظتی تیاریاں کر رہا ہے ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اس تقریر میں روس اور برطانیہ کے مابین معاہدہ کے لیے کافی زور دیا گیا ہے۔ دو باتیں بالکل صاف ہو گئی ہیں۔ اول مولوف نے جرمن روس معاہدہ کی زبانی تعریف کر دی لیکن جرمنی کو بھی متنبہ کر دیا کہ وہ مشرق کی طرف نگاہیں نہ اٹھائے دوم اٹلی کی تعریف کر کے مولوف نے پہلی بار اس کے دل میں جوش پیدا کیا تاکہ بلقان پر جرمن حملہ کے وقت اٹلی جرمنی کا ساتھ نہ دے“

مولوف کی تقریر سے کئی روز قبل رائٹر کے نامہ نگار نے بخارست سے یہ تاثر بھیجا۔ ”یہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ روس جرمن اتحاد کی پالیسی بسا رہا ہے پر قبضہ کرنے کے بعد ختم ہو گئی اس کے بعد سے روس کی پالیسی خاص ابن الوقتی پر مبنی رہے گی اور وہ دیکھتا رہے گا کہ انگلستان پر جرمنی کیونکر حملہ کرے گا اور اس کے کیا کیا نتائج نکلیں گے۔ روس روٹھینین سرحد پر بڑی مضبوطی سے قابض ہو چکا ہے اور بعض جگہوں میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا انگلستان پر حملہ ہوتے ہی روس اپنی ذہن ہنگامی اور یوگوسلاویہ میں ڈال دے گا؟ ساتھ ہی ساتھ رائٹر کے نامہ نگار نے یہ بھی لکھا ”بلغاریہ میں روسی اور جرمن ایک دوسرے کو دشمنی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ دن دور نہیں کہ روس بلغاریہ کی حمایت میں رومانیہ پر زور ڈالے کہ وہ ڈوبو جا کا علاقہ بلغاریہ کو واپس کر دے“ ڈوبو جا کا علاقہ جو دارسانی کی صلح میں رومانیہ کو دے دیا گیا تھا بلغاریہ کو واپس مل گیا یوگوسلاویہ کو بھی یقین ہو گیا کہ جرمنی اور اٹلی کے جارحانہ منصوبوں سے صرف روس ہی اسے بچا سکتا ہے چنانچہ بلغاریہ اور یوگوسلاویہ میں فاشی ہمدردی کم ہو گئی اور روس کا اثر بڑھنے لگا۔ خود رومانیہ میں سوئٹ کے ہمدردوں کی تعداد بڑھنے لگی اور نیم فاشی حکومت کے خلاف مشرٹانیرو کی

سرکردگی میں "قومی کسان پارٹی" نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ یہ بغاوت اس قدر مقبول ہوئی کہ بالآخر جرمنی کو اپنی فوجیں وہاں بھیجنا پڑیں۔

جرمنی روس کے منصوبوں سے بے خبر نہ تھا وہ ابھی تک مشرق میں جنگ شروع کرتے ڈر رہا تھا یہی وجہ ہے کہ وہ روس کے بڑھتے ہوئے اثر کو روک نہ سکا حالانکہ جولائی میں برلن کے اخبارات نے لکھا تھا "جنوبی مشرقی یورپ میں ایک مضبوط محاذ قائم کرنے کی ضرورت ہے" بخارست کے ایک اخبار نے بھی لکھا تھا "برلن میں اس پر غور کیا جا رہا ہے کہ روس کے ساتھ اب ذرا بھی رعایت نہ کی جائے" روم کا کیتھولک فاشی اخبار "اوسے" نازکھتا ہے "موری طاقتیں روم اور برلن میں اب اس پر غور کر رہی ہیں کہ بلقان میں ایک نیا توازن قائم کیا جائے کیونکہ بالٹک اور ڈینیوب کی بیرونی چونکی یعنی بساربیہ اور یوگوسلیوینہ سویت میں شامل ہو گئے ہیں"

ترکی میں جرمنی اور برطانیہ کے اثر کے باوجود سویت سے ہمدردی پیدا ہو رہی تھی مولوفات کی تقریر کے بہت بعد نوزکرائیگل کے استبول کے نامہ نگار نے لکھا "روس کی طرف ترکی کا موجودہ رویہ اس سوظاہر ہے کہ جب ترکی کے وزیر اعظم نے پارلیان میں یہ اعلان کیا کہ ان کا ملک تمام ہمسایہ حلقوں سے فیر جانبدارانہ برتاؤ رکھے گا تو بعض ڈپٹی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا "کیا وجہ ہے کہ کمال اتاترک اور بنین کے زمانہ کا سامیل جول عصمت افونادرا سالن کے زمانہ میں نہ رہے؟" روز افزوں سویت اثر ہٹلر کی برداشت سے باہر ہو گیا اور ایک ایک کر کے تمام مشرقی ممالک پر اس نے حملہ شروع کر دیا۔ بلغاریہ، یونان، یوگوسلاویہ سب ہی ختم ہو گئے۔ انگریزی فوجیں جو یونان اور یوگوسلاویہ کو بچانے گئی تھیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ ہاں یوگوسلاویہ میں جرمنوں کو کچھ دن الجھائے رکھنے سے یونان بچا رہا اور یونان میں جرمنوں کا مقابلہ کرنے سے جرمنی کا مشرق میں دباؤ فی الحال ملتوی ہو گیا۔ کرپٹ کی جنگ بھی ایک تاریخی جنگ تھی۔ بلقان فتح ہونے کے بعد ہٹلر نے ترکی، ایران، عراق اور شام میں اپنے ایجنٹ بھیجنا شروع کر دیے۔ بجائے راشد علی اور مفتی اعظم یا ایران کے تاریخی واقعات پر بحث کرنے کے (جو سب پر عیاں ہیں) ہم صرف چند اخبارات کے

اقتباسات پیش کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ایران، ترکی، عراق اور شام میں جرمینوں کا قبضہ ہو جانے پر روس کا کیا حال ہو سکتا تھا۔

سربرائڈ پائرس پانچویں گارجین میں یوں رقم طراز ہیں: "عراق کی سیاسی تبدیلیوں اور گورنری کی طرف سے روسیوں کو دینی نہیں کر سکتا۔ ہاں موقع محل دیکھتے ہوئے ممکن ہو کہ وہ خاموشی اختیار کر لے۔ یہ تو مسئلہ امر ہے کہ روس کی پالیسی ہر گز سامراج پرست نہیں ہو اور نہ وہ اصولاً سامراج کو پسند کرتا ہو لیکن عراق پر جرمین قبضہ کے بجائے وہ انگریزی قبضہ برداشت کر سکتا ہو چنانچہ اس کی موجودہ پالیسی شاید اسی حقیقت شناسی کا آئینہ ہو۔ عراق پر جرمین قبضہ روس کے لیے بہت خطرناک ہو گا عراق کے بعد باکو کا غمبہ آئے گا اور روس کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہ رہ جائے گا کہ وہ بھی انہی کی طرح جرمینی کا ایک کمزور ساتھی بن جائے جو دراصل شکست کے مرادف ہو جرم بھگتے ہیں کہ ماسکو کو دفتر خارجہ عراق میں جرمینوں کا قبضہ برداشت نہیں کر سکتا یہ خیالات ایک بوٹس نائٹ کے ہیں جو پانچویں گارجین جیسے رجعت پسند اخبار کا نایندہ ہے وہ تسلیم کرتا ہے کہ روس اصولاً سامراج شاہی کے خلاف ہے لیکن جرمینوں کے مقابلہ میں انگریزوں کو اپنی سرحد پر برداشت کر سکتا ہو چنانچہ بعض حقیقت نا آشناؤں کا یہ کہنا کہ جرمین اور روس کا معاہدہ ایک دوامی دوستانہ ہے سراسر غلط ہے۔

عراق اور ایران کے ساتھ ساتھ شام میں بھی فاشی سازشیں ہو رہی تھیں۔ یہ صحیح ہے کہ وہاں فرانس کا قبضہ تھا اور فرانس کا سوئٹ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں رہا لیکن فرانس کی شکست کے بعد دہشتی حکومت پر زور دیا جا رہا تھا کہ وہ شام میں جرمینوں کا اقتدار بڑھنے دے۔ انگریزی جہازوں کو ہٹا دے اور فرانسیسی جنگی بیڑے کو جرمینی کے والے کر دے۔ دہشتی حکومت کے پس پیش کرنے پر ہٹلر کا ارادہ تھا کہ شام پر حملہ کیا جائے اور ہزار دستوں کا ایک حصہ لیبیا اور مصر بھرتا ہوا بیڑے اور دوسرا ترکی کی طرف سے شام میں داخل ہو جرمینی نے ترکی پر دباؤ ڈالنا شروع کیا اور کہا کہ آزاد فرانسیسیوں یعنی جنرل ڈی گال کے ساتھیوں اور انگریزوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے جرمینوں کو شام میں جانے کا راستہ ملنا چاہیے۔ ترکی کا مشہور اخبار "نی سباح" لکھتا ہے:

اگر جرمنی نے جبریتاً شام پر حملہ کیا تو ترکی کو مداخلت کرنا پڑے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جرمنوں کے جارحانہ حملوں کے خلاف ترکی میں ضرور نفرت کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ ڈیڑھ میل کے استنبول کے نامہ نگار نے مار کے ذریعہ یہ خبر بھیجی: "ترکی آہستہ آہستہ سمجھتا جا رہا ہے کہ جرمنی اس کو چاروں طرف سے گھیر رہی ہے۔ ترکی کے قریب یونان کے جزائر پر جرمنی کا قبضہ اور اس کی سرحد جرمنی اور بلغاریہ کی فوج کا اکٹھا ہونا مشرق کے لیے ایک زبردست خطرہ تھا۔ رومانیہ کے بسندہ رگاہ کا نشانہ بننا پر جرمنی اور جرمن دوست جہازوں کی جلد جلد آمد و رفت اس کا ثبوت ہے کہ اگر جرمنی کو ضرورت ہوئی تو وہ شمالی ترکی پر حملہ کر دے گا۔ اگر شام اور عراق بھی جرمن دائرہ میں آگئے تو ترکی چاروں طرف سے گھیر جائے گا۔"

ترکی پر دباؤ بھی ڈالا جا رہا تھا اور اس کو سبزاغ بھی دکھائے جا رہے تھے۔ فان پاپن اسے سمجھا رہا تھا کہ جرمنی سے دوستی ہی میں اس کا فائدہ ہے۔ دوسری طرف جرمن ایجنٹ صلب اور دمشق میں اپنی سرگرمیوں میں مشغول تھے۔ جرمنی کے ہوائی جہاز شام پہنچ رہے تھے۔ ۲۰ جون ۱۹۴۱ء کو ۱۵۰ ہوائی جہاز رانیک پہنچ گئے۔ روس کے لیے ترکی کا غیر جانبدار رہنا بہت ضروری تھا۔ روس اور ترکی ہمسایہ تھے۔ علاوہ ازیں روس کی کل مشرقی تجارت آبنائے دانیاں اور باسفورس سے تھی۔ چنانچہ اگر ترکی فاشی ہو جاتا تو روس کی نہ صرف کل تجارت بند ہو سکتی تھی بلکہ ترکی اور ایران کے ذریعہ اس پر بڑی آسانی سے حملہ ہو سکتا تھا۔ ترکی کے ہوائی اڈوں سے روسی نیل کے چشمے قریب ہیں۔ باکو اور کازنیا کاتیل اور صنعت جرمنی کے ہاتھ بڑی آسانی سے آ سکتی تھی۔

سویت وقت کے انتظار میں تھا۔ روس جرمن معاہدہ سے اسے اتنا موقع مل گیا کہ وہ فوجی اور جنگی تیاریاں کر سکے۔ روسی کمیونسٹ ریولوشن کا اخبار کوم سوموئس کا ۱۹۴۱ء میں لکھا ہے: "بین الاقوامی فضا میں مجبور کوئی ہے کہ ہم روز جنگ کے لیے تیاری کریں۔ اس پسندوں کی ذہنیت کے خلاف جنگ کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے اس دوسری بین الاقوامی جنگ کا عظیم ترین اصول

یہ کہ سرخ فوج دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے“

جون ۱۹۴۱ء میں جرمنی اور روس کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی خاص کر ہٹلر روس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ گزشتہ دو ماہ سے وہ براہِ اپنی فوجیں روس کی سرحد پر روانہ کر رہا تھا۔ یوگوسلاویہ اور یونان سے فراغت پانے کے بعد جرمنی کی مسلح فوجیں آسٹریا اور بوہیمیا واپس گئیں اور چند ہی ہفتوں کے آرام کے بعد پولینڈ کی سرحد پر بھیج دی گئیں۔ فرانس سے پیادہ فوجیں ہٹا کر مشرقی پروشیا اور وسط پولینڈ میں رکھی گئی۔ رومانیہ میں شروع جون میں تین مسلح دستے بسا رابیہ کی سرحد پر پہنچ گئے۔ بالٹک سے بحیرہ اسود تک جرمنوں کے سو مضبوط دستے روس کے خلاف جمع ہو چکے تھے، ہر دستہ میں ہزار سپاہیوں کی ہزار ٹینک، ہوائی جہازوں اور مسلح لاریوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ بقول لندن ٹائمز کے ”یہ ایسی حالت ہے جس میں بند و تلبیں خود بخود چھوٹ جاتی ہیں“

۲۲ جون کی صبح کو ہٹلر نے روس پر حملہ کر دیا اور روس جرمن معاہدہ پاش پاش ہو گیا۔ حملہ کرتے وقت ہٹلر نے ایک تقریر کی اور اب حقیقت نا شناس لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جرمنی بہت پہلے ہی سے روس کے خلاف سازشیں کر رہا تھا اور روس بھی جرمنی کو مضبوط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس حملہ کے بعد سے روس کی نام نہاد غیر جانبدارانہ پالیسی کا دور ختم ہو گیا۔

علی امام ایم اے

دولت و فرد

دولت اور اس سے افراد کا رشتہ ایک نہایت ہی معرکہ آرا مسئلہ ہے۔ یہ شروع سے مفکرین سیاست و اجتماع کی خیال آرائیوں کا مرکز رہا ہے اور عصر حاضر میں بھی جبکہ دنیا نے نئی نئی کروٹ بدلی تو یہ بحث جدید بنیادوں کے ساتھ فلاسفہ کے پیش نظر آئی اور پھر نئے نظریات نے وجود پایا۔ فاشسٹیوں اور نازیوں کے نزدیک تو یہ مسئلہ کسی مناقشہ و بحث کا محتاج نہیں۔ ان کے یہاں دولت کی مطلق العنانی اور اس کا پابندیوں سے مستغنی ہونا ایک مسلم امر ہے جس میں گفتگو کی قطعی مجال نہیں شاید انھیں لوگوں کے اس غلو نے اس بحث کو ہر ایک کی عنایت کا مرکز بنا دیا ہے کہ یہ آج اصحاب سیاست اور عائدین قانون کے دائرہ سے نکل کر ایک عام مسئلہ ہو گیا ہے۔

دولت کی مطلق حکمرانی کے نظریہ کو دراصل یونانی فلسفہ کے دو مصادر سے ماخوذ ماننا چاہیے۔ دولت کے بارے میں یونانی فلسفہ کا رجحان اس طرف ہے کہ حکومت خود ایک کلیہ قائم ہے جو بنفسا کافی اور بذاتہ قائم ہے۔ افلاطون نے اس نظریہ کو اختیار کیا اور ارسطو بھی اپنی سیاسی بحثوں میں یہی ظاہر کرتا ہے کہ بنفسا اکتفا و قیام دولت کی طبیعت ہے۔ نیز ان کے نزدیک خود ایک دولت کا دوسری دولتوں کے ساتھ جو علاقہ ہے وہ بھی محض عداوت، رشک و مناقشت اور کراہت و بغض کا رشتہ ہے۔ یونان کی حکومتوں کے باہمی رشتے بھی خود انہیں بنیادوں پر قائم تھے۔ ایک جگہ تو فیلسوف پائس نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ حکومتیں باہم بالطبیعت دشمن ہیں۔

اسی سلسلے میں یہ بھی بیان کر دینا مناسب ہو گا کہ مفکرین کے اس نظریے کے لیے کہ دولت کے ساتھ دو طرح کے رشتے وابستہ ہیں۔ ایک دولت کا افراد سے علاقہ اور دوسرے عام بنی نوع انسان سے، اس طریقہ فکر میں کوئی جگہ نہیں ہو گی کیونکہ اس میں خود حکومت کے حقوق سب پر بھاری ہیں اور اس کا درجہ تمام درجوں پر فائق ہے۔

انسانی طبیعت کے متعلق یونان کے فلاسفہ کی رائے بھی بہت توجہ طلب ہو کیونکہ یہی اس نظریہ کا دوسرا مصدر رہے۔ اکثر سیاسی نظریات نے تو اس بنیاد کو تسلیم کیا جو کہ فرد کی حقیقت خود ایک منفرد شخصیت کی سی ہو جسے ہم اس حالت کو فرض کر کے سمجھ سکتے ہیں جبکہ ایک فرد انسانی برادری اور مجتمع (سوسائٹی) سے ایک دم علیحدہ ہو اور اس پر کوئی قانون اور کوئی بوجھ نہ ہو۔ اس لحاظ سے ان کے نزدیک مجتمع (سوسائٹی) اور برادری ایک مصنوعی تعمیر ہے جسے انسان اس لیے قائم کرتا ہے تاکہ اپنی اس جمعی حالت پر ایک قید لگائے اور اسے قوانین میں جکڑ دے جس میں رہ کر وہ ایک آزاد اور خوش زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس نظریہ کو جو علت آغاز مجتمع سے بحث کرتا ہے نظریہ بندش اجتماعی کہتے ہیں۔

گمراہ راستہ اور غلامیوں کی رائیں بالکل اس سے علیحدہ ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ انسان ایک اجتماعی جانور ہے جب تک وہ مادی الطبع ہے اس وقت تک اس کے لیے ناکر رہے کہ وہ ایک برادری بنا کر زندگی بسر کرے۔ افراد کی عزالت کی زندگی غیر طبعی زندگی ہے۔ انسانی طبیعت ہے کہ اس کا نشوونما اور اقدام د ترقی سب کچھ مجتمع کی گود میں ہوتا کہ وہ دوستوں اور ساتھیوں میں اپنی طاقت کو آزمائے اور اپنے معصروں میں اس کی شخصیت اور اس کی فطری قوتوں کو نکھرنے اور نمایاں ہونے کا موقع ملے نیز یہ سب کچھ اس امن و اطمینان کے علاوہ جو ایک فرد مجتمع کے سایہ میں رہ کر محسوس کرتا ہے۔

اسی بنیاد پر کہ مجتمع ہر قسم کی بنظمی کے خطروں سے نجات دیتا ہے اور شخصیت کی پرورش کرتا ہے مشہور جرمن فیلسوف ہیگل نے ایک پوری عمارت کھڑی کر ڈالی جو ہیگل کا خیال ہے کہ مجتمع میں رہ کر افراد ایک بہتر اور مسیح آزادی سے مستمتع ہوتے ہیں بر نسبت اس کے کہ وہ ایک غیر منظم زندگی کے تابع ہوں حقیقی حریت وہی ہے جو ایک انسان مجتمع کے حدود میں رہ کر حاصل کرتا ہے جس کا خارجی مظہر وضع کردہ قوانین ہیں اور داخلی مظہر آداب و رسوم ہیں جن کا وہ غیر اختیاری طور پر پابند ہوتا ہے مختصر یہ کہ مجتمع افراد کو آزادی بخشتا ہے اور ایسا اس لیے کرتا ہے کہ اس کے

پاس خود ایک ذاتی شخصیت مستقل ارادہ ہو اگر اس کا عمل اپنے اعضا اور افراد کے حسب رغبت ہو تو اسے ایک عام ارادہ حاصل ہو جاتا ہے جو تمام ارادوں سے برتر ہے اور جس میں ضم ہو جانے سے خود فرد کے ارادہ میں تقویت آ جاتی ہے۔ لہذا دولت سے جو اس ارادہ عامہ کا نتیجہ ہے جو بھی عمل صادر ہوتا ہو وہ سب صواب اور عیوب و خطا سے بری ہے کیونکہ دولت تمام بہتر ارادوں کی ایک تمثیل ہے۔

اگل کے خیال میں خود دولت کے پاس ایک شخصیت ہے اور اس شخصیت کے ذاتی حقوق بھی ہیں جو افراد کے مزعومہ حقوق پر فائز ہیں۔ میں مزعومہ حقوق اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نظریہ کے بموجب افراد کے کچھ حقوق ہی نہیں ہوتے جو دولت کے حقوق سے متعارض ہو سکیں۔ کیونکہ جب انسان نے مجتمع میں قدم رکھا تو اس دولت اس کے ذاتی حقوق جو اس مفروضہ طبعی حالت کو ماننے کی شکل میں حاصل ہوتے تھے بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور اب اس کے اوپر وہ اعمال واجب ہو جاتے ہیں جس کی دولت اپنی غایت تک پہنچنے کے لیے محتاج ہو گی یا طبعی طور پر انسان اپنے طبعی حقوق سے دست بردار ہو جاتا ہے اس لیے طبیعت ہی اسے مجتمع میں داخل کرتی ہو اور وہ جب تک مجتمع اور دولت سے متعلق ہو اس وقت تک اس کے ذاتی حقوق ایک دم جدا نہیں ہو سکتے جو دولت کے حقوق سے متعارض ہوں۔

ان تمام لحاظ سے اور جو کچھ نکتہ اس نظریہ ارادہ عامہ اور شخصیت دولت سے متنبط ہو سکتا تھا ہیکل نے دولت کو ایک بالغ حساس مادہ قرار دیا ہے اور اس کا خیال ہے کہ فرد کا علاقہ جو اسے دولت سے متعلق کرتا ہو خود دولت کی شخصیت کا ایک جزو ہے لہذا انسان کو کسی کام دولت سے جدا ہو کر نہیں کر سکتا گویا اس کا ہر ارادہ اور ہر عمل دولت کے ارادہ اور دولت کے عمل کا حصہ ہے چنانچہ بزرگمکیہ نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ انقلاب و بغاوت کے زمانہ میں بھی فرد دولت پر حملہ خود دولت کے ارادہ سے کرتا ہو اور دولت بغاوت کے زمانہ میں خود ہی پارہ پارہ ہوتی ہے۔

دولت کی قوت جو افراد کی قوت پر فائز ہے اور ان سے ایک ہی جمہ جدید و جد و قربانیوں کی طالب ہوتی ہو اس کی نسبت وہ کتنا ہے کہ وہ افراد کی شخصیتوں کو وسیع کرتی ہو اور انھیں حقیر

اغراض اور پست غایتوں سے نکال کر بلند اور زندگی کے انفرادی محور کو حیات کے میدان میں منتقل کرتی ہے۔ ایک حکومت اجتماعی آداب و رسوم کی سب سے بڑی تمثیل ہے لہذا اس کے لیے یہ مسلمہ نہیں کہ وہ شریعت اخلاقی کی پابند اور مقلد ہو کیونکہ اخلاقی سمیت اس کا مقتضی ہے کہ جانبین اور طرفین کا وجود ہو مگر حکومت کے لیے کسی مد مقابل یا جانب آخر کا موجود ہونا ناممکن ہے کیونکہ وہ تو تمام قوم کی ایک متحدہ جمعیت ہے۔

ان کے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ وہ امن و سلامتی کے ایام میں ذہنیوں پر نظری طور پر حادی رہے مگر جنگ کے زمانے میں عملی طور پر افراد کی زندگی پر اس کا اقتدار ہو اور انھیں جس طرف چاہے منعطف کرے۔ قانونی طور سے اس کی کوئی سند نہ ہوگی اگر کوئی اس کے احکام سے گریز یا اس کے مقابل میں آئے کیونکہ خود وہ افراد جن پر ضرورت ہے کہ اس کا اقتدار قائم ہو کسی طرح بھی ان افراد سے مختلف اور ممتاز نہیں جو اس کے قوانین کے سامنے سربسجود اور اس کے اعمال اور فرائض اپنے کا نہ سمجھتے ہوئے ہیں۔ درحقیقت حکومت کے معاملات محض ان لوگوں کی حقیقی رغبتوں اور کاوشوں کا ایک مجموعہ ہے جو اس کے احکام کو صدق دل سے مانتے ہیں اور خود اپنی رغبتوں اور اپنے ارادوں کے خلاف حکومت کے ارادوں اور اس کی رغبتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔

ایک دولت کے لیے جو مصائب اور مشکلات سے بہادرانہ دوچار ہوتی ہے لازماً ہو کہ وہ افراد سے اس کا مطالبہ کرے کہ وہ اپنی زندگی اور ہر ممکن شے حکومت کے ہاتھوں رہن کر دیں چنانچہ ہینگل کا بیان ہے ”زمانہ حرب و قتال دولت کی قوت و سطوت اور طاقت و اقتدار کا حقیقی آئینہ ناہوتا ہے اس وقت جذبہ وطنیت ہی ایک ایسی شہرہ جو افراد کی انفرادی آزادی کو جمعیت میں جذب کر دینے کی داعی ہوتی ہے“

ہینگل کے بعد سے المانی مفکرین نے اس نظریہ کو اور بہتر طریقوں سے ترقی دی ہے۔ ان میں المانی مورخ و فلسفہ نگار ہائیڈلبرگ نے اس نظریہ کی بنیاد پختہ کی ہے۔

کو اور زیادہ متفق بخش دی جو انگریز مفکرین نے اس نظریہ کو تسلیم نہیں کیا جو اور وہ المانیوں کے اس غلو اور انتہائی مبالغہ کو ایک دم قبول نہیں کرتے۔

حکومت کے سیادۂ مطلقہ کا نظریہ باوجود اپنے منطقی استدلال کی جہتی کے ایک ناقابل قبول اور واقعیت کے غیر مطابق جو یہ نظریہ بعض حیثیتوں سے نہایت پرخطر جو کہو کہ یہ حکومت کو وہ تمام جواز بخش دیتا جو جس سے وہ ایک دم خود مختار ہو جاتی جو اور اپنی خارجہ سیاست میں وہ جو روش چاہے بلا تردد و مبالغہ اختیار کر سکتی جو خواہ اخلاق و آداب کی تمام عمارتیں منہدم ہوتی ہوں تو ہو جائیں اس نظریہ کی مخالفت بھی بہت شدہ مد کے ساتھ کی گئی جو چنانچہ بعض لوگوں نے تو مخالفت میں یہاں تک کہدیا ہے کہ اگر حکومت اسی کو کہتے ہیں تو دولت کے وجود کی ایک دم ضرورت نہیں۔

اس نظریہ کا واضح عیب یہ ہے کہ اس نظریہ کے مطابق دولت اپنے آپ کو تمام جی نوع انسانی کے لیے ایک تمثیل بنا کر پیش کرتی جو اور یہ ایک بے بنیاد دعویٰ جو اگر دولت کو اس کے افراد کے ساتھ محکم رشتہ کی بنا پر ایک کامل قدرت اور سطوت بھی حاصل ہو جائے تب بھی یہ مسلم ہے کہ اس وقت کے باوجود بھی جو اسے ان لوگوں کے ارادوں کی تمثیل سے حاصل جو خود دولت کے اعضاء و افراد ہیں۔ یہ دعویٰ کہ وہ تمام انسانی ارادوں پر غایت جو ایک دم باطل ہوگا کیونکہ یہ دعویٰ مستلزم ہے کہ اسے ان افراد کے ارادوں میں بھی درخور حاصل ہو جن کا رشتہ دوسری دولتوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ حالانکہ یہ ناممکن ہے۔ لہذا جب بھی ہر شے پر ایک قدرت اور تمام ارادوں پر تفوق و برتری کا اوجھا و احساس پیدا ہوگا اور اسے حکومت کی انانیت اور اخلاقی رسوم و قیود سے آزادی کا بہانہ بنایا جائے گا تو یہ یقیناً دوسری دولتوں کے تعلقات تک ممتد ہوگا اور اس وقت کوئی چیز اسے نظری طور پر اس بے قابو ثابت سے روک نہیں سکتی پس یہ واضح ہے کہ جو حکومت خود اپنے افراد کے تعلقات کو نہ لیانا اہمیت نہیں دے سکتی وہ یقیناً دوسری دولتوں کے رشتوں کو بھی اچھی طرح نبا نہیں سکتی۔

مجھے یہ تسلیم ہے کہ جمیع (سوسائٹی) میں وہ کہ ایک فرد کو طبعی صلاحیتوں کی نشو و نما اور اپنی طاقت و قدرت کے اظہار کا بہترین موقع ملتا ہو کہو کہ اگر ایک جلاوطن انسان ایک غیر آباد اور درافتادہ

جزیرہ میں ایک بے قید و بند آزادی سے متع ہو تا ہے مگر یہ حریت کی ایک مجبور شکل ہے کیونکہ اس کے اندر ہر چیز کے کرنے کی صلاحیت و ولایت ہے مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور درحقیقت مجبور ہے لیکن یہ تسلیم کر لینے کے باوجود بھی کبھی نہیں مانا جاسکتا کہ حکومت ہر شے پر قادر ہے اور افراد حکومت کی تعمیر کے لیے خلق ہوئے ہیں نہ کہ دولت افراد کی بہودی و فلاح کے لیے قائم ہوئی ہے۔ اگر حکومت افراد کی سعادت کے لیے عمل نہیں کرتی تو دولت کے کوئی معنی نہیں اس لیے کہ دولت خود بنفسہ کوئی مقصد نہیں بلکہ مقصد تو یہ ہے کہ اس کے قیام سے افراد مسعود اور پر مسرت زندگی بسر کر سکیں۔ اگر ہم اس نکتہ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نظریہ "سیادۃ دولت مطلقہ" کتنے مغالطوں اور غلط فہمیوں پر قائم ہے۔

نظریہ سیادۃ دولت کے بعض انصار و مؤیدین کہتے ہیں کہ دولت کبھی بھی فرد کی حیات بر خلاف مجرد عظمت کے تعمیر نہیں کر سکتی ہے اس لیے کہ خود دولت کی مصلحت فرد کی مصلحت ہے اور دولت کا ارادہ خود استبداد و جبر کے وقت میں بھی فرد کا ارادہ ہے لیکن درحقیقت یہ ایک غیر معقول اور بے جاتاویل ہے اس کا تجربہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ ان افراد کا رایوں، خیالات اور عقاید میں جو دولت کے امور و اعمال کے متولی ہیں دیگر افراد سے زبردست اختلاف ہو اس وقت یہ بات اچھی طرح تمیز کی جاسکتی ہے کہ دولت عام افراد کی کس تک وکالت کر رہی ہے سیادۃ دولت کے نظریہ کی رو سے تو عام شخصی آزادی کا پورا خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ دولت و فرد کی جنگ میں مسلم ہے کہ دولت برابر مواب کی حامل ہوتی ہے اور ہر مخالفت سراسر لائق مذمت اور سختی و ستمزدگی و ملامت ہے اور کسی کو کبھی حق نہیں کہ وہ اپنی آواز بلند کرے اور اپنی باتیں دوسروں تک پہنچائے۔

اس دور میں اب زمانہ نے اپنی رفتار ایک دوسری ہی طرف پھیر دی ہے جو اب قیوموں میں باہم اقتصادی علاقے اور رابطہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور اجتماع انسانی میں یہ رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ عالم کی تنظیم اقتصادی اصول پر ہو جو ہمارے موجودہ جغرافیائی نظام کی ایک دہم شیخ کر دے۔ لہذا اب ہر فرد کو اس اجتماعی مصلحت کی فکر ہوگی جسے ہم اقتصادی پیداوار کہہ سکتے ہیں۔

اس کے لازم ہونے کے بعد یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کے بعد جغرافیائی تنگ خیالیاں باقی نہ رہیں گی اور نوع انسانی کی عالمگیر مصلحت کو دولت کی مصلحت پر تفوق حاصل ہوگا جس طرح خاندان اور قبیلہ کی دنیا وسیع ہو کر ایک دولت کی شکل اختیار کرتی ہو اسی طرح اب مستقبل میں یہ متوقع ہو کہ یہ دولت اور زیادہ ہمہ گیر ہو کر تمام بنی نوع انسان کو اپنے با اخلاص حصہ دار میں محدود کرے گی۔ آج دولت کو اجتماعی تدبیر کا آخری مرحلہ سمجھا جاتا ہے اور ایک دولت کی بقا و طاق بہت بڑی حد تک ان عادات و نظریات پر منحصر ہوتی ہے جسے وہ اپنی قومی وراثت سمجھتی ہے۔ مگر مستقبل میں چونکہ ہمیں اقتصادی ضرورتیں دوسری دولتوں کے ساتھ رابطہ و حلقہ رکھنے پر مجبور کریں گی تو اس وقت ضروری ہوگا کہ ایک بین الاقوامی لائحہ عمل قائم ہو اور یہ بین الاقوامیت اقتصاد تمام حکومتوں کی اسی طرح گھومنا و محاذ نظر ہو جس طرح دولت افراد کی اور وہ بھی اسی طرح امن کی ذمہ دار ہو جس طرح دولت ملک و قوم کے امن کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس وقت ہر فرد اپنی حیثیت محسوس کرے گا اور وہ سمجھے گا کہ پوری انسانی برادری میں اس کی مسابقت کی کتنی ضرورت ہے۔ بعض اسی جیسے افراد کی ہم عملی داشتہ ایک پر انسانی بہبودی مخلص ہو آئندہ قومی انجمنیں یہ دولتیں نہیں ہونگی جو انسانی فلاح کو پس پشت ڈال کر مجموعہ کے نام پر فرد اور انسانیت دونوں کے دھار کو کھو ڈالتی ہیں۔

صدر الدین عظیم

(ترجمہ)

فرائیڈ اور اس کا فلسفہ

زمانہ قدیم سے بڑے بڑے فلاسفوں سے ہم سنتے آئے ہیں کہ خود کو پہچان لو، زمین کی دنیا ظاہری دنیا سے کم وسیع نہیں۔ وہ بحر بیکراں ہے۔ اس کی خواہی کو وہ گہر زندگی ڈبو، نڈویہ دنیا کا حاصل ہو لیکن عوام کے لیے یہ فلسفیانہ باتیں کچھ جاذب توجہ نہ ہو سکیں۔ وہ دراصل اس کے صحیح معنی یا کوئی تصور ذہن میں پیدا نہ کر سکے کہ خود کو جاننا کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہے؟ یہ خیال عوام کی نفسیات کے بالکل مطابق ہے۔ لوگ تو فائدہ اس کو سمجھتے ہیں جو کہ مادی صورت میں ان کو حاصل ہو سکے۔ مال و دولت کی صورت میں یا جاہ و چشمت کی صورت میں ہو۔ اس لیے لوگ فطری طور پر علم فلسفہ سے دلچسپی بہت کم لیتے تھے اور یہ بیکاروں کا مشغلہ سمجھا جانے لگا یا چند عجیب و غریب اور انوکھے خیال آفرینی کا مجموعہ۔ مابعد الطبیعیات کا وجود بھی اتنا پرانا ہے جتنا کہ حضرت انسان۔ یہ تو صرف زندگی بعد ممات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ لوگ تو موجودہ اور مستقبل قریب کی باتوں سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کو افکار معیشت ہی فرصت نہیں دیتے کہ وہ اس قسم کی ذہنی عیاشیوں میں حصہ لے سکیں۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ انسان مسرت کا خواہاں ہے یہی خواہش سائنس کے وجود اور تمدن کی ترقی کا باعث ہوئی۔ مال و دولت کی آرزو، جاہ و چشمت کی تمنا اس لیے ہے جو کہ ان کے خیال میں ان چیزوں کا مالک مسرت آشنا ہوتا ہے لیکن مابعد الطبیعیات اس خیال سے کوسوں دور ہے۔ اس لیے مابعد الطبیعیات سے عدم دلچسپی اور بے زاری فطری امت تھا۔ گو فلسفہ نفس کا وجود بھی زمانہ قدیم سے ہے لیکن انیسویں صدی سے یہ نظریات سے گہر کر عملیات میں دخل دینے لگا۔ بیسویں صدی میں ترکیب نفس نام کی ایک تحریک کی یوگا سے متاثر ہوئی اور انسان کے تمام افکار پر چھا گئی ہے۔ انسان کا ہر عمل اس کے صحت بخش اثر سے محفوظ نہ رکھا جا سکے گا انسانی عمل کا کون سا ایسا گوشہ ہے جس پر تجربہ نفس کا اثر نہ پڑا ہو اور تعلیم، جنگ، جنسیات، آرٹ ان سب کی گویا کایا کلب ہو گئی۔ ہسٹریا دماغ صاب زدہ

عوارض کے ہیں جنہیں تجویزوں اور باتوں کا میاب علاج کیے۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ سب عوارض اعصابی نہیں ہیں بلکہ نفسی ہیں اس لیے ایسے مریضوں کو بجائے دوا دینے کے تزکیہ نفس کے اصولوں کے ماتحت علاج کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ عملی فلسفہ ہے۔ کیا یہ فلسفہ تزکیہ نفس انسان کے لبوں تک جامِ مسرت لا سکتا ہے؟ کیا اس کا وہی مشرق نہ ہو گا جو دیگر نظریاتی فلسفوں کا عوام کے ہاتھوں سے ہوا جو باوجود سائنس اور تمدن کی ترقی کے انسان مسرت سے محروم ہے اس لحاظ کو افسانہ نے ترقی مکوں کی ہے۔ انسان اس لیے ناشاد ہے کہ اس کے جلی میلانات کچھ اور ہیں اور بیرونی حالات کچھ اور۔ اس سے طبیعت میں خلفشار پیدا ہوتا ہے۔ ذہن متضاد قوتوں کی رزم گاہ بن جاتا ہے انسان گھبرا جاتا ہے بے کل ہو جاتا ہے کسی طرح چین نہیں ملتا۔ دنیا دی ثروت ہوتے ہوئے بھی دل غم سے مدھمال رہتا ہے اور بے وجہ اداں رہتا ہے۔ اس قسم کی مشکل کا حل تجزیہ نفس ہے یہ انسان کے خیالات کی چھان بین کرتا ہے اس کی بے چینی کی اصل وجہ دریافت کرتا ہے۔ متضاد خیالات میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے تاہم جذبات کو سکون میں لاتا ہے اور انسان اس بے چینی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب ہم پہلے تجزیہ نفس کے بانی سنگنڈ فرائیڈ کی زندگی پر اجمالی نگاہ ڈالتے ہیں اس کے بعد تفصیلاً اس کے فلسفہ کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

سنگنڈ فرائیڈ آسٹریا کے دارالسلطنت وائنا میں ۱۸۵۶ء میں پیدا ہوا۔ فرائیڈ کالج میں بہت ذہین اور طباع طالب علم تھا اور ہمیشہ امتحان میں اول رہتا۔ اگرچہ اس کے یہودی والدین کی مالی حالت خراب تھی لیکن پھر بھی اس کے والد نے اس کو اختیار کلی دیدیا کہ اپنی افتاد طبع کے مطابق جو پیشہ چاہے اختیار کرے۔ اس زمانہ میں اسے علم طبابت سے کوئی خاص شغف نہ لگاؤ نہ تھا لیکن انسان اور اس کی جبلت کے راز نہائے سربستہ کا متلاشی تھا۔ ڈارون کا نظریہ اس کو بہت بھایا مگر گھسنے کے من موہنے ضمنونِ خطرت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کی راہ اسی کی روشنی میں متعین کی اور میڈیکل اسکول میں داخل ہو گیا۔ فرائیڈ کے متعلق کوئی کتاب ایسی شایع نہیں ہوئی جس سے اس کے نجی حالات روشنی میں آتے ہوں اس نے خود نوشت سوانح عمری بھی لکھی۔

لیکن اس سے صرف اس کے فلسفیانہ خیالات کی نشوونما اور ارتقار کا علم ہوتا ہے۔ اس کا بنی ماحول اور طفلی زندگی بدستور تاریکی کے پردے میں رہتے ہیں۔ صرف اس کی مختلف تصانیف میں اس کی زندگی کے چند چھپے ہوئے گوشے قلم کی غیر ارادی نوک سے سرک گئے ہیں جو اس کے اصلی جذبات اور احساسات کے آئینہ دار ہیں خصوصاً بغیر خواب میں تو اس کی زندگی مدفن ہو اس کے زمانہ طالب علمی میں ہیوڈ غیر قوم اور حقیر دکتہ سمجھے جاتے تھے۔ تہذیب و تمدن کی تمام آسائشیں اور سوسائٹی کی تمام وسعتیں اس بد نصیب قوم پر تنگ تھیں اس لیے فرائیڈ کو ہیوڈی ہونے کے باعث سن بلوغ ہی سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا لیکن یہ ماحول کی ناموافقیت اور حالات کی نامساعدت اس کی سیرت کی عمدگی اور عزم کی بنگلی کا باعث ہوئی۔ ^{۱۸۵۵ء} میں ڈاکٹر شاگر کی شہرت کشاں کشاں فرائیڈ کو پیرس کھینچ لایا جہاں ڈاکٹر شاگر نو میٹ کے ذریعہ ہسٹریا اور اعصابی امراض کا علاج کر رہا تھا۔ اس کے ہاں زانے تلمذ تہ کیا اور وہ یہاں نو میٹ کی عملی تعلیم حاصل کی اور ایک سال شاگر کی حیثیت سے استاد کی تصانیف کا مترجم رہا۔ بالآخر ^{۱۸۵۸ء} میں واپس آئے اور اس دوشیزہ سے شادی کی جو کہ عرصہ چار سال سے دور درازہ سفر میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔

پہلے چند سال فرائیڈ نو میٹ اور برقیاتی علاج کو تاربا لیکن کچھ عرصہ بعد سے معلوم ہوا کہ اعصابی امراض کے لیے برقیاتی علاج موثر نہیں ہواں نو میٹ کے طریقہ علاج سے کچھ اچھے نتائج تو ضرور پیدا ہوئے لیکن یہ نو میٹ ہر مریض پر کام کر نہیں ہوتا تھا اگر کوئی جاتا تو پھر بھی وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوتا اس طرح نو میٹ اور برقیاتی علاج تجربات کی کسوٹی پر پورے نہیں اترے۔ اس لیے فرائیڈ ان سے دست کش ہو گیا اور ایک نیا طریقہ علاج تخلیق کیا جو کہ تجزیہ نفس کے نام سے مشہور ہو اس کو باؤنی یا باؤن کا علاج بھی کہتے ہیں کیونکہ دو اہل پریش کے استعمال کے بجائے مریض سے صرف باؤن کی جاتی تھیں اور مریض سے کہا جاتا کہ جو بھی خیالات ادنیٰ ہوں یا اعلیٰ اس کے ذہن میں آئیں بے کم و کاست بغیر کسی قطع و برید کے بیان کر دے۔ اس طرح سے ہسٹریا کے مریض کے دل کی بھڑاس نکل جاتی اور مجھوس شدہ جذبات جو مرض کا اصل باعث ہوتے آزاد ہو جاتے اور مریض صحت یاب

ہو جاتا۔ ہٹرا کے مریض کے ساتھ مسلسل ربط ہونے کی وجہ سے یہ معلوم ہوا کہ وہ سب عموماً بہت خواب دیکھتے ہیں۔ فرائیڈمان کی حقیقت اور ماہیت معلوم کرنے کے درپے ہو گیا اور تقریباً ایک ہزار خواب کی کامیاب تعبیریں کیں اور ان تجربہ پر پہنچا کہ خواب خواہش کی تکمیل کا اظہار ہو کر نکلا انسان کی بہت سی خواہشیں جو شرمندہ تکمیل نہیں ہوتیں نفس نیم شعوری میں دب جاتی ہیں اور اظہار کی راہ دہن دیتی رہتی ہیں خواب بھی ایک طریقہ جو محسوس شدہ جذبات کے اظہار کا۔ اس نے ایک عظیم الشان کتاب 'خوابوں کی تعبیر' لکھی جو کہ سنہ ۱۹۰۰ء میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد فرائیڈ اپنے خیالات کا اظہار جلسوں میں کرنے لگا۔ پہلے جلسہ میں حاضرین کی تعداد تین افراد پر مشتمل تھی اور وہ تین اشخاص سیڈنگر آڈر اور اسکین تھے مگر بالآخر دو اشخاص نے بعد میں فرائیڈ سے علیحدہ ہو کر تجربہ نفس کے کام میں خاص شہرت حاصل کی۔ اب ہم تفصیلاً فرائیڈ کے فلسفہ پر روشنی ڈالتے ہیں۔

بھول چک کی نغیاتی تشریح | فرائیڈ کی تعلیمات کا سنگ بنیاد اس اصول پر مبنی ہے کہ نفسی یا ذہنی زندگی کے تمام واقعات ایک سلسلہ میں مربوط ہیں اس معنی میں کہ ہر کوئی واقعہ گزشتہ واقعہ کی ایک کڑی ہوتا ہے جو جس طرح طبیعیات اور کیمیات نے مادے کے خواص سے بحث کی اور بتایا کہ دنیا کی تمام چیزیں خاص قوانین کے ماتحت کام کرتی ہیں اسی طرح تجربہ نفس نے واضح کیا کہ انسانی نفس بھی قانون علت کی کار فرمائی کے تابع ہے اور انسان کا ہر خیال ایک خاص سبب کے ماتحت وجود میں آتا ہے اور کوئی خیال بھی سورتفاق یا حسن اتفاق سے دل میں نہیں اٹھتا بلکہ یہ صرف ہماری کوتاہ بینی ہے جو کہ سطح ہی میں اچھو کر رہ جاتی ہے اور گہرائی میں ڈوب کر حقیقت کے جوہر تاجناک کو نہیں پاتی۔

فلسفین نے سمولیت کی بنا پر نفس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جو نفس شعور اور نفس لاشعور نفس شعور اور اک کا ایک آلہ ہے مردہ ذہنی جرکت جس کا انسان کو علم ہو نفس شعور یہ میں ہوتی ہے۔

نفس لاشعور۔ یہ لفظ بہت مشہور ہے اور اہم بھی۔ اس کی تعریف یوں کر دینی کافی ہے کہ یہ جامع لفظ اپنے ذہن سبب عضویاتی تبدیلیوں کے مفہوم کو لیے ہوئے ہے جو جاری تو ہے سے بچ جاتی ہیں وہ تمام بھولے ہوئے ماضی کے تجربات اور تاثرات جو ہماری آرزوں پر اثر انداز ہوتے ہیں خواہ ہم ان سب

باتوں کو یاد دہی نہ رکھتے ہوں۔ لاشعور اس قسم کے خیالات پر مشتمل ہے۔ لاشعور کو ابھرتے تشبیہ دی جا سکتی ہے جو کہ اس دنیا کو ڈبا اپنے ہوئے ہے لیکن بخیر نگاہ نہیں صرف اس کے وجود کا احساس ہوتا ہے۔ فریڈ کے خیال کے مطابق لاشعور کے اعمال کی نمایاں خصوصیت ان کا ابدی اور سرمدی ہونا ہے۔ یہ ناقابل فنا ہے یہ زندہ جاوید ہے۔ ہر وہ بات جو نفس شعور اہم نہیں سمجھتا نفس غیر شعوری میں منتقل ہو جاتی ہے اس طرح کسی گروہ یا قوم کا نفس لاشعور قدیم اور موروثی خواہشات کا ذخیرہ اور فرد کا نفس لاشعور زمانہ بچپن کے تاثرات اور تجربات کا ذخیرہ ہے۔ انسان انگوں کے فردوس تعمیر کرتا ہے تنہاؤں کی دنیا آباد کرتا ہے لیکن زندگی کے تلخ حقائق ایک پہاڑ بن کر راہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹھٹھتی ہوئی انگلیں یہ ابھری ہوئی خواہشات دب کر رہ جاتی ہیں لیکن مٹی نہیں، نیست دنیا بونہیں ہوتیں بلکہ لاشعور میں پناہ دیتی ہیں اور موقع کی تلاش میں رہتی ہیں کہ ابھریں اور عالم ظہور میں آئیں لیکن نفس شعور صرف اُن دے ہوئے خیالات و جذبات کے اخراج کی اجازت دیتا ہے جو کہ مروجہ سوسائٹی کے اصولوں کے ہم آہنگ ہوں جن کو تہذیب و دقت کی تائید حاصل ہو اور جو اس کے برعکس ہوں ان کو دبا دیتا ہے اس عمل کا اعتبار کتے ہیں جس طرح پہاڑوں کے اندر پانی باہر پھوٹ نکلنے کی کوی کمزور جگہ اور راہ تلاش کر لیتا ہے اسی طرح اعتبار شدہ خیالات خارج ہونے کے کئی راستے نکال لیتا ہے ان میں سے چند یہ ہیں بھول چوک لغزش زبان لغزش قلم خواب وغیرہ اب ہم ان پر تجرباتی نگاہ ڈالتے ہیں اور ان کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

(۱) کچھ عرصہ سے کسی میاں بیوی کے درمیان شکر بخجی ہو گئی تھی مگر دونوں دل میں ایک دوسرے کی صفات کے قائل تھے ایک دفعہ جب اس کی بیوی صبح کی چہل قدمی کے بعد واپس آئی تو اپنے خاوند کو ایک کتاب پڑھنے کے لیے دی جو کہ اس کے خیال میں بہت دلچسپ تھی اس کے خاوند نے کتاب کی شکر کے ساتھ قبول کیا اور پڑھنے کا وعدہ کر کے کسی جگہ رکھ دی تاکہ اطمینان کے دست مطالعہ کرے لیکن اس کے بعد پڑھنے کی ضرورت ہوئی تو کتاب تلاش کرنے پر نہ ملی۔ اس واقعہ کو کئی ماہ گزر گئے اس دوران میں اس کی والدہ جو کہ کسی دوسرے شہر میں تھی علیل ہو گئی اور اس کی حالت

تشویشناک صورت اختیار کر گئی۔ اس کی بیوی بیمار داری کے لیے ساس کے پاس گئی اور بڑے اہمک اور خلوص دل سے خدمت کی بلاتر ساس صحت باب ہو گئی جب واپس خاوند کے پاس آئی تو اس کو بہت خوش پایا کیونکہ اس نے اس کی والدہ کی بہت خدمت کی تھی۔ اس طرح پرانی شکر رنجی دور ہو گئی جب وہ آفس سے واپس گھر آیا تو بغیر کسی خاص ارادے کے میز کی دراز کو کھولا تو گمشدہ کتاب کو اوپر پڑا ہوا پایا۔

اب سوال یہ ہوا کہ پہلے اس کو کتاب کیوں نہ ملی اور اب کیوں مل گئی؟ یہ کتاب اس لیے بھول گیا تھا کہ یہ کتاب اس کی بیوی کی تھی جس سے اس کی شکر رنجی تھی کتاب فوراً اس شخص کی یاد دلاتی تھی جسے وہ ناپسند کرتا تھا اور ہر ناپسندیدہ چیز نفس بھلا دینا چاہتا ہے تاکہ ذہنی کوفت سے بچے۔ اس لیے نفس شعور نے اسے بھلا دیا۔ جب ان کے تعلقات بہتر ہو گئے اور بیوی کے خلاف جو ناپسندیدگی کا جذبہ تھا اس کے اخلاق حسنہ نے زائل کر دیا تو یہ کتاب خود بخود مل گئی۔

(۲) ایک شخص کسی کا نام بھول گیا یہ نام پونڈ (یعنی تالاب) تھا تجزیہ سے انجین کی ایک دبی ہوئی یاد ظاہر ہوئی۔ جب وہ لڑکا تھا تو اس کا ایک کتا تھا جس سے اسے بے حد محبت تھی ایک روز اس نے تالاب میں ایک پتھر پھینکا تاکہ پانی کی چھینٹوں سے کتے کو ڈرائے قسمتی سے وہ پتھر کتے کو جا لگا کتا زخمی ہو کر تالاب میں گر پڑا اور ڈوب کر مر گیا اس سانحہ سے لڑکے کو انتہائی ندامت ہوئی اور کئی دن تک پریشان رہا یہ افسوس ناک واقعہ دل کے اندر رہ گیا اور بھلا دیا گیا لیکن برسوں کے بعد اس کے اثرات کا اظہار اس طرح ہوا کہ بڑے ہو کر اسے پونڈ (تالاب) کے لفظ سے جلی نفرت ہو گئی اور نیتیت یہ نام جلد بھول گیا۔

(۳) لغزش زبان۔ ایک ڈاکٹر ایک دو لقمہ مریض کا معالج تھا جب اس کے مریض کو کچھ افات ہو تو اس نے کسی صحت افزا مقام کو جانے کا ارادہ کیا ڈاکٹر نے اس تبدیلی مقام کے فوائد بتلاتے ہوئے کہا، تم رادقت بہت ہی اچھے طریقے سے گزرے گا اور میرا خیال ہے کہ تم بستر علالت کو جلد نہیں چھوڑو گے۔

یہاں بھی صاف ظاہر ہے کہ نیم شعوری طور پر ڈاکٹر کے دل میں خود غرضانہ جذبہ کام کر رہا تھا جو کہ لغزش زبان کا باعث ہوا۔ ظاہری طور پر تو ڈاکٹر کا سلوک مریض کے ساتھ نہایت مخلصانہ اور ہمدردانہ تھا اور مریض کے مفاد کو اولین جگہ دیتا تھا اور معاوضہ کو خاطر میں نہ لاتا تھا لیکن دولتمند مریض کو عرصہ تک زیر علاج رکھنے کی خواہش اس کے نفس لاشعور میں لہریں لے رہی تھی۔ جس کا اظہار لغزش زبان کی صورت میں ہوا۔

(۳) ایک نادار زوجان نے ایک امیر بڑھیا عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کیا اور ان الفاظ میں اپنے دوستوں سے اس آنے والے واقعہ کا اعلان کیا: میں مس فلاں کو ٹنڈا نہیں نہیں۔ میرا مطلب یہ بیاننا چاہتا ہوں۔“

(۴) لغزش قلم ایک دوشیزہ نے اپنی ایک سہیلی کو جس کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی لکھا کہ ”امید ہے کہ تم خیریت سے ہو گی اور بہت ناخوش ہو گی یہ محض قلم کی ایک لغزش تھی لیکن اس سے اس کے چہچہے ہوئے حسد کا صاف پتہ چل گیا۔“

بعض اوقات ہم کسی خط کو ڈاک میں ڈالنا بھول جاتے ہیں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو ہم خط ڈالنا ہی نہیں چاہتے تھے یا مکتوب ایسے سے نفرت ہے یا جس جگہ خط بھیجا جا رہا تھا اس جگہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا جس جگہ کا نام تلازم خیالات سے کسی ایسی جگہ یا شخص کا نام یاد دلاتا ہے جس کو ہم نہیں چاہتے۔ ہم بل ادا کرنا بھول جاتے ہیں کیونکہ روپیہ کا ہاتھ سے جانا کسی کو اچھا نہیں لگتا لیکن کسی سے لینا نہیں بھولتے۔ قاعدہ کلیہ کے طور پر کہنا جاسکتا ہے کہ نفس شعورنا پسندیدہ چیز کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے اس سے واضح ہو گیا ہے کہ کس طرح نفس لاشعور نفس شعور پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کے عمل کو متعین کرتا ہے یہاں تک کہ ہونے والی شریک زندگی کے انتخاب میں غیر شعوری طور پر ان ذہنی اور جسمانی خصوصیات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں جو کہ ہم نے والدہ، ہمیشہ، والدہ یا کسی ملاقاتی میں پاتے تھے اور ان ہی خصوصیات کو ہم پسند کا معیار قرار دیتے ہیں۔ یہ بھول چوک، لغزش زبان اور لغزش قلم اس بات کی شاہد ہیں کہ نفس شعور اور نفس لاشعور کی خواہشیں عموماً

متفاد ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر کی مثال کو لیجیے۔ ڈاکٹر کے دل کی گہرائیوں میں دو متضاد مریض کو کچھ عرصہ تک زیر علاج رکھنے کی خواہش دہی ہوئی تھی لیکن ظاہر داری رکھنے کے لیے نیک نیتی اور خلوص کا اظہار کر رہا تھا۔ ان دو متضاد قوتوں کا وجود اس کی لغزش زبانی سے آشکارا ہو گیا کہ ”تم بہتر عمالت کو جلد نہیں چھوڑو گے“ اس لیے ان دونوں قوتوں میں توازن رکھنا ہی اس کی زندگی کا مشکل ترین کارنامہ ہو اور یہ کہ ہم ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس کا بین ثبوت پاگل انسانوں میں ملتا ہے دوسری بات کہ تشفی کی حد تک ان دونوں قوتوں کا ہم آہنگ رکھنا قابلِ عمل ہے۔ اس کا ثبوت ان اشخاص میں ملتا ہے جو زندگی کے مقاصد کو بڑی خوش اسلوبی سے پورا کرتے ہیں۔ اور میرے یہ کہ نفس شعور اور نیم شعور میں مکمل یکسانیت حاصل ہو سکتی ہے دنیا کے بڑے بڑے آرٹسٹ ان کا زندہ ثبوت ہیں کیونکہ آرٹسٹ میں دونوں قوتیں یکجا اور ہم آہنگ ہوتی ہیں شعوری طور پر آرٹسٹ جو چیز تخلیق کرتا ہے تو اس تخلیق شدہ چیز میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ شعور کو معلوم نہیں ہوتیں یہ سب خیالات لا شعور کے ہوتے ہیں اس لیے جتنا ہی شعور اور لا شعور میں اتحاد ہوگا اتنا ہی آرٹسٹ کے ذہن میں خیالات کی فراوانی ہوگی۔ اقبال کا نجاوید نامہ، شمس کی پیر کا ہلٹ اور فرانیڈ کا فلسفہ لا شعور سب دونوں قوتوں کی یک رنگی اور یک جہتی کا شاہکار ہیں۔

(باقی)

رشید الدین بی۔ اے

غزل

سانس ہو گرم و تیز سینے میں
 پیونک ڈالے جو نظم کہنہ تمام
 ذرہ ذرہ ہے حال کو نین
 پڑ گیا عکس روئے جاناں کا
 آنسوؤں پر نہ جا لے دوست !
 جو نئی زندگی سے جلتے تھے
 تھر تھراتے ہیں ہاتھ کیوں صیاد
 آب حیواں کامل رہا ہر سواد
 سم قاتل کا آ رہا ہے مزا
 تیرا مزا ہو یا ترا جیسا
 میرے دل میں ہو عکس رخ تیرا
 ہوئی جاتی ہو دیر جینے میں
 آگ اسی ہو تیرے سینے میں
 بحر خود غرق ہے سینے میں
 آب حیواں ہو ترپ سینے میں
 کوؤ آتش فشاں ہو سینے میں
 جل گئے آج اپنے کینے میں
 پرکرنے میں ہونٹ سینے میں
 زہر کا گھونٹ آج پینے میں
 آج آب حیات پینے میں
 نہ یہ مرنے میں ہو نہ جینے میں
 کیا جھلک ہے اس آگینے میں

اور دکھ ہو کہ ہجر و دست فراق

آج کچھ درد سا ہے سینے میں

فراق گورکھپوری

تجلیات

غمِ حیات غمِ عشق کو مٹانہ سکا یہ آگ تھی ہی کچھ ایسی کوئی بجھانہ سکا
 فنا حرام ہے تیرے نیاز مندوں پر ہزار چاہا فلک نے گرو مٹانہ سکا
 تری تماش میں کون دکاں تو دکھائے یہ بات الگ ہو ابھی تک میں تجکو بانہ سکا
 جسے ملی تری الفت کی شویشِ دستی وہ قلبِ وسعت کو نین میں سمانہ سکا
 تری نگاہ نے جن دل کے ہوشِ حین ہے وہ خوش نصیب کبھی ہوش میں بھرانہ سکا
 وہ دستِ شوق نہیں دستِ شوق ہو کہو سائے توڑ کے جو آسماں سے لانہ سکا
 ہنسی خوشی سے دل اپنا اٹھانے پھرتا ہو وہ بارِ عشق جسے آسماں اٹھانہ سکا

حریمِ حق کے لائق کہاں ہو صبا
 وہ دل کہ دارِ پہ چڑھ کر جو مسکرانہ سکا

اترِ صبا

دو غزلیں

(۱)

گدائے راہ کہاں قصر بادشاہ کہاں
مری جبیں کو میسر کہاں وہ سجدہ شوق
اڑا کے لے گئی یہ آہ صبح گاہ کہاں
لبوں پر پردہ کشائی کا ذکر کیوں آیا
مے نصیب میں اب ان کی بارگاہ کہاں
ابھی ملیں کہ کبھی۔ وہ مجھے ملیں تو ہسی
جمال یار کے قابل مری نگاہ کہاں
یہاں حیات کا کھٹکا وہاں حیات کی قید
مے نیا زکی دنیا میں سال و ماہ کہاں
ابھی ملیں کہ کبھی۔ وہ مجھے ملیں تو ہسی
جہاں پناہ ملے گی مجھے پناہ کہاں
کوئی تو ان کو سنا دے مرا فسانہ غم
مگر کسی کی ستاروں سو رسم و راہ کہاں

نذیم! اور تماشائے حسن بے پردا!

گلیم پوش کہاں! صاحب کلاہ کہاں!

(۲)

اس قلب بے قرار میں جانے چھپاؤ کیا
جس نے مری امید کی دنیا اُجاڑ دی
میں جانتا نہیں ہوں مراد ماہ کیا
سرگرم ناز بھروہی طوفاں ہوا ہے کیا
جنت بھی تیری دین جہنم بھی تیری دین
اتنا مجھے بتا دے کہ تیری رضا ہے کیا
تجکوا اگر سزا سے غرض جو سزا ہی ہے
کس منہ سے میں بتاؤں کہ میری خطبہ کیا
ہنگامہ سچ رہا جو خیالوں کی بزم میں
تو نے دبی زبان میں جانے کہا ہے کیا

احساس کی تیش سو ہیں جل مرا نذیم

اللہ! اس جہاں سے ابھی ماورا ہو کیا!

احمد نذیم قاسمی

(مئے کہند)

قائم چاند پوری

دشج محمد قیام الدین قائم چاند پور ضلع بنہور کے رہنے والے تھے۔ یہ سلسلہ روزگار ابتدا سے دلی میں رہنا ہوا۔ حیر، سودا اور درد وغیرہ کے معصہ تھے۔ دلی کے بگڑنے پر ٹانڈہ پھر رانیپور اور لکھنؤ گھومتے پھرے ۱۹۲۸ء میں انتقال کیا۔ کلام اعلیٰ درجہ کا جو بعض لوگ سودا و حیر کے بعد ان ہی کو مانتے ہیں۔ نمونہ ملاحظہ ہو)

دل پا کے اس کی زلف میں آرام رہ گیا	دُرویش جس جگہ کہ ہوی شام رہ گیا
جھگڑے میں ہم مبادی کے یا تنک پھینے کہ آہ	مقصود تھا جو اپنے تئیں کام رہ گیا
قسمت تو دیکھ ٹوٹی ہو جا کر کہاں کمنہ	کچھ دور اپنے ہاتھ سے جب بام رہ گیا
نے تجھ پہ وہ بہار چا اور نے یہاں وہ دل	کننے کو نیک و بد کے اک الزام رہ گیا
اے ابرا اپنے گریہ میں جس وقت جوش تھا	جو قطرہ اشک کا تھا سوطو فال بدوش تھا
درد دل کچھ کہا نہیں جاتا	آہ چپ بھی رہا نہیں جاتا
کعبہ اگر چہ ٹوٹا تو کیا جائے غم و شج	کچھ قصر دل نہیں کہ بنایا نہ جائے گا
اٹھ جائے گریہ بیج سے پردہ حجاب کا	دریا ہی پھر تو نام ہو ہر اک حباب کا
اس دشت پر میراب میں بھٹکے بہت چہین	دیکھا تو دو قدم پہ ٹھکانا تھا آب کا
پھر کے جو وہ شوخ نظر کر گیا	تیر سا کچھ دل سے گزر کر گیا
خاک کسا ڈھیر سر رہ ہوں میں	قافلہ عمر سفر کر گیا
چپکے تھے کوچہ کوچہ گزرا میں	نالہ اک عالم کو خبر کر گیا
تا بنگلک نالہ تو پہنچا تھا آت	میں ہی کچھ اللہ کا ڈر کر گیا
پوچھ نہ قائم کٹی کیونکر عمر	جوں ہما۔ یک چند بسر کر گیا

مرتبہ عشق کا یاں حسن سے بھی دور گیا
 حیف یہ ہو کہ میں آپ مسلمان نہ ہوا
 رد ٹھاتا تھا تجھ سے آپ ہی اور آپ سن گیا
 ترے قفس سے چمن مجھ پہ تنگ ہو صیاد
 رہائی جس کی اسیری کا ننگ ہو صیاد
 مری خلاصی میں اب کیا درنگ ہو صیاد
 مری بھی تنگی حالت سے تنگ ہو صیاد
 چلتی ہے جو یہ برق سی شمشیر ہوا پر
 گر اشک نہیں تو آہ سر کر
 ہوئی صبح فسانہ مختصر کر
 اس سے جو کوئی جیا سو مر کر
 یہ جتنی ہو سکے اتنی ہو س کر
 نہ لے بلبل اکٹھے خار جس کر
 لے جوں گل پیالے کا ٹپس کر
 غم دل کا کوئی علاج نہیں
 اتنی یہ جنس بے رواج نہیں
 یاں کچھ اتنی تو احتیاج نہیں
 جان کریاں جو نہ مست وہ ہشیار نہیں
 بے غلب اب بھی جوں جائے تو اکاڑیں
 دونوں عالم سے پھرے بیٹھے ہیں

بے دماغی سے نہ اس تک دل رہ جو گیا
 رہبر فرقہ اسلام رہا ساری عمر
 ظالم تو میری سادہ دلی پر تو رحم کر
 کچھ آج دل پہ یہ وحشت کا ننگ ہو صیاد
 گرفتہ طبع جو مجھ سا چھٹا قفس سے تو کیا
 نہ گل بجا ہیں نہ بلبل چمن میں نغمہ سرا
 قفس کی تنگی سے میں ہی نہ تنگ ہوں صیاد
 کی کس کی نگاہوں نے یہ تاثیر ہوا پر
 بے شغل نہ زندگی بسر کر
 دے طول اہل نہ وقت پیری
 کچھ طرہ مرضی ہو زندگی بھی
 نہیں کستا میں کہ ترک تمنا
 فریب باغباں پر ہو کے غفل
 ہمارے عمر ہو قائم کوئی دن
 غیر اس کے کہ خوب رہے او
 اب بھی قیمت ہو دل کی گوشہ چشم
 دو جہاں بھی لے تو بس جو ہیں
 مجلس سے مشابہ ہو خرابات جہاں
 مے کی توبہ کو تو مدت ہوئی قائم لیکن
 جو کوئی در پہ ترے بیٹھے ہیں

تنقید و تبصرہ

(تبصرہ کے لیے ہر کتاب کی دو جلدیں آنا ضروری ہیں)

سوانح امام ابن تیمیہ - مرتبہ ڈاکٹر غلام جیلانی خاں صاحب برقی ایم۔ اے۔ پی، ایچ، ڈی ملنے کا بیہ مکتبہ اردو لاہور، حجم ۲، صفحے قیمت درج نہیں، لکھائی چھپائی عمدہ، کاغذ سفید چمکا۔

اردو میں سب سے پہلے مولانا شبلی مرحوم نے امام تیمیہ کے حالات النذرہ میں لکھے چودھری غلام رسول صاحب قمر نے ایک مختصر رسالہ میں امام موصوف کے سوانح حیات اور ان کے علمی کارناموں پر تبصرہ کیا، لیکن اب تک علامہ موصوف کا کوئی جامع مرقع ہماری زبان میں موجود نہ تھا ڈاکٹر غلام جیلانی خاں صاحب سنی صد مبارکباد میں کہ انہوں نے امام موصوف کے سوانح حیات کے متعلق ایک مبسوط کتاب شائع کر کے ملت اسلامیہ بندہ کو ممنون فرمایا۔

فاضل مصنف نے اس عمد کی سیاسی و مذہبی حالت دکھلا کر نہایت شہر و بسط سے امام صاحب کے اصلاحی کارنامے دکھلائے ہیں۔ ان پر نہایت فلسفیانہ نقطہ نظر سے بحث کر کے امام صاحب کے دیگر معصروں سے موازنہ کیا جو امام صاحب اپنے وقت کے سب سے بڑے مجاہد تھے اور عام اصحاب علم کی طرح ان کا جامہ و تحفہ زبان و قلم یاد و تقریر تک محدود نہ تھا بلکہ جامہ بالیغ میں بھی وہ سب پر گئے سبوت لے گئے۔ نصرت حق میں ان کی پامردی اور دلیری نیز العتول تھی۔

کتاب میں پیش لفظ مولانا غلام رسول صاحب قمر مدبر انقلاب نے تحریر فرمایا جو مقدمہ خود مصنف کا جو زبان نہایت پاکیزہ انداز بیان شگفتہ ہو۔ پانچ ابواب ہیں پہلا باب ولادت طغولیت اور تعلیم وغیرہ، دوسرا تحریک تجدید تیسرا تصانیف چوتھا امام صاحب کے اختلافی مسائل اور پانچواں وفات پر ہے۔

جواہر العلوم :- مترجمہ مولانا عبدلرحیم صاحب مولوی فاضل، پروفیسر عربی اسلامیہ کالج پشاور
پبلشر کنستانتین پوسٹ بکس نمبر ۳۱۶، بیہی نمبر ۲، ضخامت ۲۰ صفحے، قیمت دو روپے، لکھائی
چھپائی اور کاغذ اچھا ہے۔

پیش نظر کتاب مصر کے مشہور عالم غلام طنطاوی جوہری کی تصنیف جواہر العلوم کا با محاورہ
سلیس ترجمہ ہے جس میں انہوں نے ایک قصہ اور مکالمہ کی صورت میں بہت سے قدیم و جدید عجائبات
تدرت کے فائدہ و مصالح علمی اصول کے مطابق دکھائے ہیں۔ یہ کتاب ایک مقدمہ اور تین ابواب
پر مشتمل ہے۔ مقدمہ میں سبب سفر کا بیان ہے۔ پہلے باب میں زمین کے عجائبات کا ذکر ہے۔ دوسرے باب
میں عالم بالا کی کائنات کا ذکر ہے۔ تیسرے باب میں وہ آیتیں لکھی ہیں جن کا تعلق ان دونوں ابواب
سے ہے۔ خاتمہ میں دوستوں کے آپس میں ملاقات کا ذکر ہے۔

شرق میں ایک مختصر مقدمہ مولانا عبدل اسلام صاحب ندوی نے لکھا ہے۔
وہ فرماتے ہیں :-

”یہ ترجمہ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے پڑھنے کے قابل ہے کیونکہ اس سے ایک
طرف تو ان کے ایمان و عقیدہ میں خشکی پیدا ہوگی۔ دوسری طرف علم کی وسعت اور
گہرائی کی طرف ان کا میلان پیدا ہوگا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ علمی ہم مذاقی کے
ذریعہ سے کیونکر تعلقات و ناخوشی میں خوشگوا ری پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ عام فہم اور سلیس
ترجمہ اس قابل ہے کہ بچوں کے دنیات کے تناسب میں شامل کیا جائے اور اس کے
ذریعہ سے ان کو تادیب کی تعلیم دی جائے۔“

(دش سندیلوی)

نا کام :- مصنفہ خواجہ محمد شفیع صاحب دہلوی، لکھائی چھپائی دیدہ زیب قیمت ۱۲ روپے کا پستہ
خواجہ محمد شفیع اردو مجلس پبلشر میا نل دہلی

خواجہ صاحب پرانے لکھنے والے ہیں اور اچھا لکھنے والے ہیں۔ زبان کی لطافت اور انداز
بیان کی پائیزگی ان کا خاص حصہ ہے۔ پیش نظر تصنیف میں انہوں نے تشبیہات اور استعارات میں

خاص جدت اور ندرت پیدا کی جو جس سے ان کی سادہ ستھری دہلی کی خاص نکسالی زبان کا نکھار
اورد و بالا ہو گیا ہے۔

کتاب کا موضوع ایک ایسی طوائف کی سرگزشت ہے جو صرف داد عیش دینے اور پیسہ
لوٹنے کی مشین نہیں ہے بلکہ ہماری آپ کی طرح ایک انسان ہے جس کے دل بھی ہر اور دماغ بھی ہر
جذبات میں کبھی کبھی مد و جزو کا طوفان اٹھتا ہے اور وہ کبھی بھی گناہ کی سبب تاریکی میں نجات کی
روشنی تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن کیا ہماری سماج اس کو اس کی اجازت دیتی
ہے؟ بہت دنوں ہم اس تصویر کو صرف ایک ہی رخ سے دیکھا کیے اور خود فربہ میں مبتلا رہے
لیکن اب اس حقیقت پرستی کے دور میں ضرورت ہے کہ ہم اس کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔
بہت ممکن ہے کہ اس میں ہمیں اپنے ہی خود و خال نظر آئیں۔

موضوع اگرچہ پامال ہے اور اس پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں جس میں سب سے زیادہ
قابل ذکر سیلے کے خطوط "مصنفہ تافہی عبد الغفار صاحب ہے" تاہم فضل مصنف نے اپنے زور قلم
سے اپنی کتاب کے لیے ایک نئی جگہ پیدا کر لی ہے۔ فنانہ کا پلاٹ کچھ الجھا ہوا اور مکالمے ذرا
ارزاں قسم کے ہیں بہیر و کما کر اور اپنی اتنا درجہ کی چرب زبانی اور فلسفہ خوانی کے باعث
بالکل غیر فطری ہے لیکن ان خامیوں کے باوجود کتاب کامیاب ہے لائق مصنف نے اپنے طرز بیان
کی لطافت اور طنز و جملوں کی صداقت نے کتاب پر ایک خاص قسم کی پالش کر دی ہے جس سے
کسی صورت کتاب کی آپ کتاب کم نہیں ہوتی کتاب بہت ہی آموز ہے اور لائق مطالعہ (و۔ سندیلوی)
۱۹۴۱ء کی بہترین نظمیں۔ مٹنے کا پتہ دہرتہ جلد ۱ باب ذوق لاہور صفحات ۶۰۔ ساگر پبلشرز
کاغذ معمولی، کتابت و طباعت اچھی۔

جلد ۱ باب ذوق لاہور نے ۱۹۴۱ء کی بہترین نظموں کا یہ مجموعہ پیش کیا ہے جو تین افراد کی زیر نگرانی
مرتب ہوا۔ شروع میں ۱۱ صفحے کا ایک ابتدائی مجموعہ تھا جس میں ام صاحب نے شاعری کے موجودہ رجحانات پر
نظر ڈالی جو کوئی بائیس خدیجہ تم کے شعرا کے بہترین شاہکار ۱۹۴۱ء میں مختلف رسالوں میں نکلے جمع کیے

گئے ہیں اور ان کے انتخاب میں بڑی محنت اور کاوش کی گئی ہو اور ذہنی پس منظر میں شعر کی وضاحت یوں رکھی گئی۔ ”کوئی خیال یا احساس یا جذبہ جس کی ترجمانی کم سے کم اور مناسب ترین اور بہترین لفظوں میں کی جائے۔ اس کے بعد شعر یا نظم کے دو بڑے پہلو مقرر ہوئے۔ پہلا خیال یا موضوع کا اور دوسرا فنی۔ خیال یا موضوع کے اعتبار سے اس کی افادیت کا بھی لحاظ رکھا گیا خواہ وہ افادیت انسانی زندگی کے کسی بھی پہلو یا شعبہ سے تعلق رکھتی ہو یعنی نظری ہویا عملی۔ دوسری بات اس خیال یا موضوع کی ادب میں تکمیل یا فنی لحاظ سے بنفسہ اور ممکن ہو تو اضافی طور پر اہمیت اور درجہ اس کے ساتھ ہی کسی ادبی تحریک کی روشنی میں بنفسہ یا اضافی طور پر اس کی اہمیت اور کسی حد تک عصری شعر پر اس کا تاثر (یہ آخری نکتہ ذیلی ہے) دوسرا بڑا پہلو فن کے لحاظ سے تھا اس میں زبان، محاورہ بیان الفاظ کا انتخاب اور نشست ہو یا وزن کی خیال یا موضوع سے ہم آہنگی، نظم کی ہیئت تشبیہ استعارے کنایے وغیرہ جزئیات یہ سب باتیں مد نظر ہیں۔“

باوجود شعر کی اس تعریف اور طریقہ انتخاب کی اس وضاحت کے صحیح انتخاب دو تین افراد کے بس کی بات نہیں ہوتی سال بھر کی نظموں کے جائزہ کے لیے اس سے زیادہ افراد، نقاد اور شعرا کی شرکت ضروری تھی چنانچہ جہاں یہ صحیح ہو کہ بعض نظمیں بعض شعرا کی وقتی قابل تعریف ہیں مثلاً قاسمی، مختار صدیقی۔ قیوم نظر، نخت سنگھ مقبول حسین، شریف کنجاہی، اختر شیرانی، مطلبی فرید آبادی، شاد مارانی، ہمدانی علی خاں وغیرہ کی لیکن بعض اچھے شعرا کی مثال ۱۹۷۱ء کی اچھی نظمیں نہ آسکیں مثلاً فیض احمد جوش ملیح آبادی، راشد میراجی وغیرہ کی مگر اس کے کہنے کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہو کہ انتخاب ہر ایک کا اپنا جداگانہ ہوتا ہو اس کے علاوہ اگر اس میں خود شاعروں کی اپنی اپنی نظموں کے انتخاب کے متعلق رائے لی جاتی تو بہتر تھا۔ مزید یہ کہ پنجاب کے باہر کے شعرا کی طرف کچھ کم توجہ کو دخل رہا ہے۔

رسالہ الحکیم (دبئی طبیبی فارما کوپیہ)، مرتبہ حکیم غلام محی الدین صاحب چغتائی ایڈیٹر الحکیم لاہور ملنے کا پتہ چٹمبر، صحت اندرون موچی دروازہ لاہور سائٹ ۲۶۳، صفحات ۲۱۵، قیمت عام

رسالہ الحکیم کا یہ دبئی طبیبی فارما کوپیہ نمبر جو جس میں بڑی محنت سے تمام بیماریوں کے لیے سہل اور مجرب نسخے جمع کر دیے گئے ہیں۔ عوام کے لیے یہ رسالہ بہت مفید ہو خصوصاً جہاں طبیبی امداد میسر نہ ہو سکے۔

سیاسی نظریے

زمانہ عقلیہ

دستوریت | جب فرانس میں آپس کی کتاب بیوتیمین نامی سال ۱۷۸۹ء میں چھپی تو وہاں پیرس میں جتنے انگریز تھے سب اس سے بے حد خفا ہو گئے اور یہاں تک پریشان کیا کہ اس بے چارے فلاسفر کو پھر انگریز بھاگنا پڑا۔ اس وقت انگلستان میں کراہول کے ماتحت ایک جمہوری حکومت قائم ہو گئی تھی اور خیال تھا کہ اب یہاں اس کو بادشاہ پسند لوگوں سے سابقہ نہیں پڑے گا لیکن یہاں کا مذہبی طبقہ اس کا سخت مخالف تھا، محض اسی لیے نہیں کہ اس نے اصول خدا واد بادشاہت کے خلاف لکھا تھا بلکہ اس لیے بھی کہ وہ ایک تھلک اور مادہ پرست تھا اس کے علاوہ شاہ پسند لوگ بھی نالاں تھے جب وہ انگلستان میں وارد ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی تصنیف یہاں بھی مقبول نہیں ہو اور اسی نفرت سے جمہور پسند طبقوں میں بھی دیکھی جاتی جو جیسی کہ فرانس میں شاہ پرست انگریز طبقہ اسے دیکھتا تھا۔ ان میں جو سیاست داں طبقہ تھا وہ اس بات پر خفا ہو گیا کہ آپس نے ان کے مشہور تخیل معاہدہ سماجی کو مطلق العنانی کا ذریعہ بنایا۔ جو ان میں مقنن تھے انہوں نے اس کے نظریہ بادشاہت اور نظریہ قانون کی مخالفت کی اور جمور میں تھے انہوں نے اس کے تصور انسانی کی رد جو اس نے ایک مملکتِ نظری فرض کر کے اس میں دکھائی تھی، کی درستی سے قطعی انکار کر دیا اور جو فلاسفر تھے انہوں نے اس کی نفی بات کو بالکل باطل قرار دیا۔ جہاں کہیں وہ جاتا ہر ایک طبقہ اس کی مخالفت پر کمر بستہ اور معترض نظر آتا۔ غرض کہ پریشان ہو گیا پھر بھی آپس سے نفرت کرنا تو آسان تھا لیکن اس کے نظریوں کی مخالفت کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ بہت کم ایسے فلاسفر گزرے ہیں جنہوں نے اس سے بڑھ کر منطقی یا استدلالی دماغ پایا ہو۔ جہاں تک اس کی تصنیف میں

اس کے مسلمات اگر مان لیے جائیں، دلائل کا تعلق جو وہ اس قدر درست اور صحیح ہیں کہ نقطہ دھرنے کی جگہ نہیں۔ دو مشہور فلاسفر جنہوں نے اس کی مخالفت کی اسپاٹنوز (۱۶۳۲ء-۱۶۸۳ء) اور جان لاک (۱۶۳۲ء-۱۷۰۴ء) تھے ان فلاسفر نے بھی اس کے دلائل اور ماخذات و نتائج کو رد کرنے کی کوشش نہیں کی البتہ ان کو ان کو مان کر دنیائے عمل میں لانے کے لیے ان میں ترمیمات کر دیں۔

اسپاٹنوز تو خصوصاً اپنے مقالہ مذہب و سیاست (۱۶۸۰ء) و مقالہ سیاست (مطبوعہ ۱۶۸۰ء) میں بالکل تقریباً اس کے دلائل کی نقل ہی کرتا چلا گیا جو ذق اتنا ہے کہ اس کی ذہنیت میں فطرت اور انسان کے متعلق اس قدر قنوطیت نہیں جو جتنی کہ بائبل کی تصنیف میں اس لیے وہ آخر میں ایسی ملکیت پیش کرتا ہے جو دستوری جو جمہوری جو مذہب کے اختیار کرنے میں کامل آزادی دیتی ہے اور اس کے علاوہ کامل انفرادی آزادی بھی۔

جان لاک جو کہ انقلاب انگریزی کا بہت موافق تھا اس نے ایک محدود بادشاہت کا نظریہ پیش کیا یہ اس وقت کے لیے موزوں بھی تھا اس لیے بے حد مقبول ہو گیا جو کہ یہ پرانے خیال کے لوگوں کو پسند اور نئے لوگوں کے بھی طبیعت کے مطابق تھا اس لیے اٹھارویں صدی تک برابر لاک کے نظریہ کا گہرا اثر باقی رہا بلکہ اٹھارویں صدی کے مشہور مفکرین مثلاً آلتیناکس و آلفسکو، روسوبلیک اسٹون اور امریکہ کے وفاقی زمانہ سے لے کر اب تک اس کا اثر باقی ہے اس نے بذات خود یہ خیالات نہیں سوچے اس نے اعلیٰ انسان کا پرانی دستوری حکومت کا نظریہ اور پارلیمنٹ کا لائحہ عمل دیکھ کر کچھ کمزور (۱۶۸۷ء-۱۷۵۸ء) کے خیالات کچھ آئی (۱۶۸۳ء-۱۷۵۸ء) لایا یہاں وجہ طوالت کے ان کا بیان نظر انداز کرتے ہیں اس کے تصورات غرضکہ ان سب کو لاک ایک ایسی نئی دستوری صورت پیدا کر دی جو مقبول عام ہو گئی سب سے پہلے دو دو مقالے سول گورنمنٹ کے متعلق ہیں جو فکر کے پرانے نظریہ خدا داد بادشاہت کو ختم کر دیتا ہے اس کے بعد بائبل اور اس کے نظریہ بادشاہت کی طرف مخاطب ہوتا ہے لیکن اپنے غریب مقالے میں بائبل اور اس کے نظریہ کے متعلق براہ راست کچھ نہیں لکھا بلکہ تذکرہ ہی نہیں کرتا، حالانکہ بائبل کے نظریہ کو برابر کمزور کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بادشاہت

کی کمزوریوں کو بھی دور کرتا چلا گیا۔ اول اول وہ انسان کی فطری حالت کا تصور کرتا تھا کہ شروع میں کس طرح انسان آپس میں مل جل کر ایک اطمینان بخش زندگی بسر کرتے تھے لیکن یہ فطری ملکیت باوجودیکہ مطمئن اور خوش حال تھی پھر بھی بے ترتیب تھی اور غیر مکمل تھی پھر اس کے بعد بتلاتا تھا کہ ایک ملکیت کی تخلیق کن وجہ کے باعث ناگزیر ہو گئی اور پھر کہتا تھا کہ ملکیت کی بنیاد دراصل آپس کے سماجی معاہدہ پر پڑی۔ پھر ان ہی لوگوں نے آپس میں ایک بادشاہ اپنے اوپر حکومت کرنے کے لیے منتخب کر لیا اور پھر وہ سماجی معاہدہ بادشاہ سے کر لیا گیا۔ بادشاہ کو لوگوں نے اپنے تمام حقوق سپرد کر دیے بلکہ وہی جو آپس میں ایک دوسرے کی بقا کے لیے ضروری تھے۔ اس کے نزدیک ملکیت کا محض اور واحد فرض ہی تھا کہ وہ ذات واحد کے حقوق کی نگہبانی اور حفاظت کرے خصوصاً زندگی۔ آزادی اور ملکیت کی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انسان چونکہ ایک سماجی جانور ہے اکیلوارہ نہیں سکتا اور ساتھ رہنے میں یہ ممکن تھا جو طاقتور ہوتے کمزوروں کو مار ڈالتے یا ان کا تمام اثاثہ چھین لیتے یا جو بے باغ ذہنیت کے لوگ ہوتے وہ دوسرے کا مال چسرتے یا آگ لگنے پہنچے پڑا لیتے اس لیے ضروری تھا کہ آپس میں ایک قسم کا ایسا معاہدہ ہو جائے اور ایسے قوانین بن جائیں تاکہ ہر ایک کے حقوق کی نگہداشت ہو سکے اور سوسائٹی ایک پُر امن زندگی بسر کر سکے انھیں قوانین کو سوچنے کے لیے اور ان کو عمل میں لانے کے لیے انھوں نے آپس میں ایک ایسے شخص کو مقرر کیا جو ان تمام حقوق اور اس تمام کاروبار کی ہمہ وقت دیکھ بھال کر سکے کیونکہ ہر شخص کو فرصت نہ تھی جو ان امور کو دیکھتا رہے اس لیے ایک کے سپرد کر دیا گیا! ایسے شخص کا نام رکھا بادشاہ اس نظریہ کی بنیاد اس نے بادشاہت کا نظریہ محدود کر دیا۔ جب یہ نظریہ قائم کر لیا تو بحیرہ ثابت کرنے میں کوئی بات نہ رہی کہ ملکیت کو مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور یہ کہ ملکیت کو ہر شخص کی مذہبی آزادی تسلیم کرنا چاہیے۔ جو مذہب جس سماجی پاسبان اختیار کرے بشرطیکہ کوئی مذہب یا مذہبی فرقہ کا عمل درآمد حکومت کے انتظام اور اس عامہ میں صالح نہ ہو۔

آگے کے دلائل اور دستوری روایات جو اس کے اور اس کے معتقدین کے اثر سے شروع ہواں صدی عیسوی میں انگلستان میں قائم اور مروج ہو گئے۔ ان کا اثر فرانس پر بھی پڑا جب فرانس

کا مشہور فلاسفہ انطکوس ۳۰۰ء میں انگلستان آیا تو اٹھارہ مہینے تک انگلستان کے نظام حکومت کا نہایت غور و خوض سے مطالعہ کرتا رہا اور اپنے ملک کے بادشاہ تومی پنجدہم کی مطلق العنانی اور انگلستان کے بادشاہ جارج دوم کی محدود طاقت کا موازنہ کرتا رہا چنانچہ ۱۷۰۱ء میں اس نے اکتیس جلدوں کی ایک کتاب تصنیف کی جس میں پانچ سو پچانوے باب تھے۔ اس تصنیف کا واعدہ مقصد یہی تھا کہ فرانس کی گورنمنٹ بیدار ہو اور ظلم کو چھوڑ کر دستوری حکومت اختیار کرے جس طرح کہ قدیم روم میں دستور تھا یا اطالیہ میں ازمنہ بطلی میں یا پھر موجودہ انگلستان میں۔ انطکوس نے ایک خاص بات پر بہت زیادہ زور دیا وہ یہ کہ شخصی آزادی کے لیے یہ قطعی ضروری ہے کہ حکومت کے تین شعبے یعنی شعبہ قانون سازی و شعبہ عدل تینوں ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ علیحدہ رہیں۔ اس کے علاوہ اس دستوری قسم کی حکومت کی نگہداشت اور نگرانی پر بھی کافی زور دیا تاکہ کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ انطکوس کی تصنیف نے امریکہ میں بڑا اثر اور روس و یابا کیونکہ اس زمانہ میں وہاں کا دستور حکومت زیر ترتیب تھا۔

انقلابی یا انقلاب پسند آلاک کے خیالات نے انطکوس کے دماغ میں تو دستوری حکومت کی بنیاد ڈالی لیکن روس و مسلمانوں کے ذہین گہ نہایت متوازن دماغ میں انقلابی خیالات موجزن کر دیے روس و صوبہ کا ایک باشندہ تھا اور ایک پاگل گھڑی ساز کا لڑکا۔ سولہ برس ہی کی عمر سے سیر و گشت اور جلا وطنی کی زندگی بسر کرنے لگا۔ صرف ایک دفعہ پیرس میں جم کر بارہ برس رہا۔ نہ تمام عمر گشت ہی میں گزری۔ ۱۷۵۰ء میں دیکن کی اکاڈمی سے اس کو ایک مضمون کے صلہ میں جو اس نے فنون و سائنس کا اخلاق پر اثر کے عنوان سے لکھا تھا ایک گراں قدر انعام ملا۔ اس سے اس نے سمجھ لیا کہ اس میں لکھنے کی قابلیت موجود ہے چنانچہ اس نے لکھنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ بے انتہا مقبول ہوتا گیا یہاں تک کہ ۱۷۵۰ء میں اس کی شہرہ آفاق تصنیف سماجی معاہدہ یا معاہدہ عمرانی، معرض ظہور میں آئی جس کی طرز تحریر نہایت شستہ اور رواں ہے۔ مباحث نہایت مدلل اور جذبات سے لبریز اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ قوم کی بیداری کی خاطر عوام کے جذبات کو برہنگیتہ کیا جائے تصنیف کے

محکم دو خیالات کہے جاسکتے ہیں۔ ایک تو قوم کا خیال دوسرے ذاتی آزادی کی آرزو لیکن ان دونوں باتوں کا لانا کس طرح ممکن تھا کہ شخصی آزادی بھی قائم رہے اور ملکیت کی منزلت بھی۔ روسوں نے ان دونوں باتوں کا امتزاج اس طور پر کیا کہ اس نے پہلے لاک کی طرح ایک ایسی قوم کی فطری حالت کا نقشہ فرض کیا جس نے آپس کے معاہدہ سے اپنی آپ گورنمنٹ بنالی ہو جب ایک ایسی گورنمنٹ آپس کے معاہدہ سے بن گئی تو اس میں اور ذاتی عام رائے میں کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی طاقت و لیاقت رائے عامہ کے تحت میں دیدیتا ہے کہ وہ اس کو جس طرح چاہے استعمال کرے اور بحیثیت مجموعی ہم میں سے ہر ایک کو کل کا ایک جزو جوتے ہوئے اس کا جائز حصہ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد روسو کہتا ہے کہ فرض کر دے کہ اس پر بھی کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے جس کی رائے رائے عامہ کے خلاف ہو یا ہو سکتی ہو تو ایسے شخص پر دباؤ ڈالا جائے اور اسے بہر مجبور کیا جائے کہ وہ رائے عامہ کے خلاف ملک میں بد امنی نہ پیدا کرے لیکن ایسی صورت میں ذاتی شخصی آزادی باقی نہیں رہتی۔ روسو اس کا جواب دیتا ہے کہ نہیں باقی رہتی جو جس شخص نے اپنی رائے، رائے عامہ سے بہت کہہ رکھا ہے اس نے غلطی کی۔ اس کو خود نہیں معلوم تھا کہ اس کی اصلی رائے کیا ہے اور یہ جبکہ اس کی اصلی رائے کے مطابق ہے جب قوم اس کو اس کی اصلی رائے کی طرف مجبور کرتی ہے تو اسے درحقیقت آزاد بنا رہی ہے لیکن اس طرح آزادی پر مجبور کیا جانا دیا ہی ہے جو عین اطاعت ماننے پر مجبور کیا جانا اس لیے روسو کا یہ مسئلہ حل شدہ نہیں کہا جاسکتا۔

اگر وہ اپنے معاملہ کو ثابت کرنے میں ناکام میاب رہا تب بھی اس نے علم سیاست میں اس قدر گراں بہا اضافہ کیا ہے کہ فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ وہ بتاتا ہے کہ سیاسی حکومت کا مخرج صرف لوگوں ہی کی مرضی ہے اور سیاست و حکومت کی بنیاد محض عوام الناس ہی نے ڈالی ہے دوسرے یہ کہ گورنمنٹ کا واحد ترین مقصد صرف یہی ہے کہ ہر شخص کا بھلا ہو اور ہر شخص کو آسانیاں نصیب ہوں وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ملکیت صرف ایک سماجی نظام یا ترتیب یا عضو ہے اور بحیثیت ایک عضو یہ ہونے کے اس میں ایک ٹی یا عام ارادہ بھی موجود ہے ساتھ ہی ساتھ جب وہ اس جمہوری بات کو مانتا ہے کہ

ایک سیاسی جماعت کی صحیح بنیاد اصل میں آپس کی رضامندی کا اور جب وہ اس بات کے امکان کا قطعی
دعویدار ہو کہ آزادی اور مکمل دونوں میں باہم مصالحت ہو سکتی ہے تو دوسرے متعلق یہ آسانی سے کسا
جاسکتا ہے کہ اس کے سنجیدہ اصول ایسے ہیں جو اعلیٰ سیاسی مفکرین میں پائے جاتے ہیں حالانکہ اس
سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ وہ خرافات بھی کافی بک گیا ہے۔

روس کی فصاحت اور پرجوش طرزِ تحریر کی بدولت بہت سے لوگ اس کے مقلد اور پیرو
ہو گئے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فرانسیسی انقلاب کے بردے کا رہونے میں اس کا اثر
پیش پیش تھا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس نے فرانسیسی سماجی نظام کی خرابیوں کا قطعی اقصیٰ کر دیا
جب انقلاب برپا ہوا (۱۷۸۹ء) تو انقلابی لوگوں کی زبان پر مساوات مساوات اور رائے عامہ
رائے عامہ کے ہی نعرے تھے۔ ایک فرانس میں کیا اور ملکوں میں بھی روس کا کافی اثر پھیلا خصوصاً
انگلستان اور امریکہ میں سب سے زیادہ۔ انگلستان میں عاشرین (۱۸۳۰ء) اور سولہویں (۱۸۶۰ء) خاص کر
روس کا مقلد بنا۔ وہ طبیعت ہی سے انقلاب پسند ذہنیت کا آدمی تھا ایک نہایت پرجوش زندگی
بسر کرنے کے بعد امریکہ چلا گیا۔ وہاں اس نے مسیحی سمجھ (۱۸۴۰ء) وغیرہ کتابوں کے ذریعہ امریکہ
دلوں کو انگلستان والوں کے خلاف خوب بھڑکایا اور جنگِ آزادی کے فتنہ کے موافق جو وہاں ہو رہی
تھی خوب آگ لگاتا رہا۔ ۱۸۵۰ء میں انگلستان پھر واپس آیا اور فرانس کے انقلاب کا ۱۸۴۸ء سے
۱۸۵۱ء تک بغور و غور مطالعہ کرتا رہا جب برک نے اپنے تخیلات فرانسیسی انقلاب کے خلاف
طبع کر کے تو اس نے ان کا نہایت پر زور جواب بعنوان حقوقِ انسان لکھا (۱۸۵۱ء) لیکن یہاں
کی حکومت سے خطرہ تھا کہ کہیں اس کے لیے طوقِ دسلا س کی نوبت نہ آجائے (۱۸۵۲ء) میں
فرانس بھاگ گیا۔ وہاں فرانسیسی جمہوریت کا ایک رکن بنا دیا گیا۔ دس برس تک فرانس میں رہنے کے بعد
پھر امریکہ گیا اور وہیں نیویارک میں اپنے دن ختم کیے۔ تین روس کے نظریہ ذات یا فردवाद کی آزادی
پر بہت زیادہ زور دیتا تھا۔ نسبت اس کے سماجی ملی یا قومی نظریہ کے لیکن اس نے روس کے نظریہ
حقوقِ انسانی و سماجی مساوات و عوام الناس کی افضلیت و حکومت کی بے جا مداخلت و فرد کی آزادی

ان تمام باتوں کو نہایت پر جوش طریقہ پر ہم جگہ بچھلادیا۔

جرمنی کا مشہور فلاسفہ کانت اس مسئلہ پر نہایت ایک نہایت پر مغز نہایت سنجیدہ، نہایت

سمجھدار اور مٹوس دماغ کا آدمی تھا اس نے روسو کے ”معاہدہ سماجی“ میں سے جذبے واستعارے تشبیہات والے جملے نکال ڈالے اور اس کے خیالات کو نہایت مدلل اور مکمل صورت میں پیش کیا اس کے علاوہ اس نے روسو کے خیالات اور مانتسکو کے اصول کو ایک کر دینے کی کوشش کی کانت کا گراں قدر کام اس کا فلسفہ قانون ہے جو کانت نے ۱۷۸۴ء میں ترتیب دیا اس میں

قانون اور آزادی کی تعلیمات اور ان پر بحثیں سیاست میں بالخصوص پیش ہوا اضافہ ہے۔

مصلحین (ریفرمرس) کانت کو انقلابی لوگوں کی صف میں دیکھنا ذرا تعجب انگیز بات ہو اس لیے کہ اس سے سیدھا اور نیک شاید ہی کہی ہو اپنی تمام عمر اپنے ہی وطن میں نہایت خاموشی اور ساوگی کے گزاری اور اس کا فلسفہ بھی نہایت ہی خشک جذبات سے قطعاً مبرا تھا وہ بذات خود تو اس قدر سیدھا اور نیک تھا کہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ کبھی کسی سے اچھے لیکن انقلاب کا مطلب ہمیشہ زور و شور مار دھام دھنیں ہوا کرتا اور انقلابی خیالات نہایت روکھے الفاظ میں بیان کیے جاسکتے ہیں اس میں شک نہیں کہ کانت کا اخلاق کا قانون اس کی اعلیٰ تحفیل، اس کی ہمہ دانی، اس کی انسانیت اور اس کی خاموش نرم طبیعت اپنے پر آشوب اور ہنگامہ خیز زمانہ کے قطعی منافی تھی اس کے برخلاف اس نے ایک ایسے اعلیٰ سماجی نظام کے اصول بنائے جن کے بر لانے کے لیے اخلاقی انقلاب کی ضرورت تھی نہ کہ جنگی۔ اس کے چند معاصر ایسے بھی تھے جو تبدیلی تو چاہتے تھے لیکن نہ اس حد تک یہ ایسے مصلحین تھے

جنہوں نے سیاسی اور سماجی دونوں قسم کے حالات میں اصلاح کی ضرورت محسوس کی اور انہوں نے یہ اصلاح موجودہ نظام و ترتیب کے اندر ہی مناسب جانی۔ یہ لوگ زیادہ تر برطانوی تھے جو جمہوریت میں کافی دخل رکھتے ہیں اور دو ناموافق باتوں میں سمجھوتہ کر دینا ان کی خاصہ صفت ہے ان میں تین شخص خاص کر قابل ذکر ہیں یعنی برک، ولیم گادوین اور جری ہتھو۔

اؤمڈبرک ۱۷۹۰ء سے ۱۸۰۹ء تک رہا لیکن وہ نہایت پڑھا لکھا عالم فاضل اس کا

رجحان ابتدا میں قانون کی طرف تھا پھر ادب و سیاست کی طرف مائل ہو گیا وہ پارلیمنٹ میں داخل ہوا بعد از اد خیال پارٹی کے ایک وزیر کا سکریٹری ہو گیا اور اپنی پارٹی اور اپنے وزیر کے لیے نہایت کارآمد ثابت ہوا برک ایک اعلیٰ سیاست دان تھا نہ کہ محض ٹیکسی کھنے والا بلا کا تھسا۔ ہر موضوع پر جو اس کے زمانہ میں پیدا ہوتے اس کا قلم اور زبان برابر چلتے۔ وہ اس راز کو بخوبی سمجھ گیا تھا کہ ایک قابل اور کامیاب سیاست دان ہونے کے لیے خلا سفر ہونا ضروری ہے۔ وہ سیاست دانوں کی اوپری چیخ پکار پر کبھی کان نہ دہرتا بلکہ امور متعلقہ کا نہایت گہرا مطالعہ کرتا اور دیکھتا کہ واقعی ان مباحث میں اور انسانی فطرت میں کس قدر مطابقت ہے اور دو کس حد تک انسان کے لیے مفید یا غیر مفید ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کی تصانیف ایک طرح کی مشعل ہدایت میں بمقابلہ دوسرے لوگوں کی تصانیف کے۔ دو داقوں ہم اس کی رائیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک تو فرانسیسی ~~تصانیف~~ کے انقلاب پر دوسرے امریکہ کی آزادی ~~تصانیف~~ پر یہ بات ذرا عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ پہلے کے تو وہ خلاف تھا اور دوسرے کے موافق۔ اگر آزادی پیش نظر تھی تو دونوں کے موافق ہونا چاہیے تھا یا پھر دونوں کے مخالف۔ اس نے بحث یوں کی کہ نظام حکومت ایک عضو ہے جو نہایت قدیم زمانہ سے اب تک چلا آ رہا ہے جو کہ عضو یہ زندگی رکھتا ہے اس لیے امکانات ہیں کہ وہ کمزور ہو جائے یا ترقی کر جائے یا باطل فنا ہی ہو جائے۔ لہذا اس کو نگرانی اور نگہداشت کی برابر اور ہمہ وقت ضرورت رہتی ہے تاکہ معلوم ہو کہ وہ اپنے ماحول اور زمانہ کے لحاظ سے صحیح چل رہا ہے یا ترقی کر رہا ہے کہ نہیں۔ چنانچہ ~~تصانیف~~ میں اس نے امریکہ والوں کی حق طلبی کی قطعی موافقت کی تاکہ حکومت برطانیہ کے عضویں میں کوئی کمزوری یا رختہ نہ پیدا ہو اور ساتھ ساتھ وہ دستوری طریقوں پر ترقی کرتا رہے۔ برخلاف اس کے فرانسیسی انقلاب کی اس نے مخالفت کی کیونکہ وہ اس کے نزدیک ایک گمراہی تھی جو فرانس کے سیاسی و سماجی عضو یہ کو قطعی تباہ کر ڈالنا چاہتی تھی اور اس کے تمام نظام کو خواہ مخواہ درہم برہم کر ڈالنا ہی اس کا مقصد واحد تھا۔

ولیم گاموین ~~تصانیف~~ اس قدر سنجیدہ اور متوازن انداز میں نہیں تھا۔ اس کے

اعتقادات برابر ملتے ہی رہے سب سے پہلے وہ نراجی خیال پر رہا پھر لاد مذہب ہو گیا آخر عمر میں جب پابند مذہب ہو ہی رہا تھا کہ مر گیا۔ سیاسی ادبیات میں اس کی ایک کتاب خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ عدل سیاسی پر تنقید۔ یہ دراصل اس نے اپنی نراجی عقیدت کے زمانہ میں تحریر کی تھی۔ ۱۸۶۳ء میں اس نے نہایت جوشیلے انداز میں شخصی اور آزادی پر بحث کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ آدمی طبیعتاً نہایت نیک اور سیدھا خلق ہوا اور نہایت اعلیٰ ملکوتی درجہ تک ترقی کر سکتا ہے اس لیے نظام حکومت یا گورنمنٹ کو لازم ہے کہ اس کی ترقی میں حارج نہ ہو۔ صلح اس کو اجازت دے کہ وہ ذاتی رجحانات کی بنیاد پر از سر نو اپنی تائیس کرے اور تمام کلیسا بیکار کر دیے جائیں اور تعلیم کو گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہ ہو۔ سزا نہ دی جائے بلکہ مجرم کو اچائی کی طرف راغب کیا جائے۔ شادیوں کی بجائے آزادانہ رضامندی کی یکجائیاں ہوں۔ قسموں اور معاہدوں کی زمیں توڑ دی جائیں۔ ملکیت کی تقیم پھر سے ہو اور ہر شخص کو اپنا دیا جائے جتنا اس کو حق درکار ہو گا۔ دین کی انفرادیت اور اصول غیر مداخلت دائمی نہایت انتہائی ہیں۔

جومیلتھم ۱۸۴۸ء تا ۱۸۳۲ء یہ بلا کا لکھنے والا تھا۔ ساٹھ سال تک متواتر لکھتا رہا کوئی اسی سے زائد تصانیف چھوڑیں ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی ایک سو پچیس بنڈل قلمی نسخوں کے چھوڑے ہیں جو ابھی تک اشاعت کے منتظر لندن یونیورسٹی میں پڑے ہیں۔ جیٹیم کی دو کتابیں زیادہ مشہور ہیں ایک تو ”کچھ طرز گورنمنٹ پر دوسری منظر یہ اخلاق و قانون سازی“ اس کی دو خصوصیات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے اخلاق میں نظریہ افادیت کے پرانے نظریہ کو پھر سے اُبھارا۔ دوسرے پھر اسی نظریہ کا ایک نہایت غیر منطقی اطلاق سیاست میں کیا ان الفاظ میں کہ گورنمنٹ کا صلح نظریہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا چاہیے۔ حالانکہ ”ہی“ اور ہونا چاہیے میں بہت کافی گنجائش ہے لیکن اس زمانہ کے لوگوں کو اس قلمی صلح سے نہایت آسانی سے پار ہو جاتا بہت اچھا معلم ہوا چنانچہ شروع انیسویں صدی میں بہت سے آزاد خیال فلاسفوں نے اس زیادہ سے زیادہ فائدہ کے اصول کو بہت سی انتخابی پارلیمنٹری۔ دستوری اور قانونی اصلاحوں میں برتا۔

انیسویں صدی

انفرادیت تقریباً نصف صدی تک انفرادیت مغربی دنیا میں اپنا زور و شور دکھاتی رہی یورپ میں تو خیر انقلابی انفرادیت رائج تھی جو دوسو نے پیدا کی تھی۔ اسی کو ذرا نرم لہجوں میں جمہوریت ۱۷۷۶ء سے ۱۸۳۵ء کے اپنے مختصر تصنیف مسمیٰ بہ حدود احکام حکومت میں یہ بتلایا کہ حکومت ایک ضروری نوعیت جو اس کا واحد مقصد محض جان و مال کی حفاظت ہونا چاہیئے۔ انسان کی ترقی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ اس کی زبان اور اس کے افعال پر کسی قسم کی پابندی نہ عاید کی جائے۔ انگلستان میں بھی ایسی نراجی انفرادیت مروج تھی لیکن ذرا اور جوشیلے طریقوں پر طاس بین کی اکثر تصانیف دوبارہ طبع کرائی گئیں اور بے انتہا پڑھی جانے لگیں اور انتہا پسند حضرات تو انہیں آسانی صحائف کے برابر سمجھنے لگے تھے۔ ایک شخص رجسٹرڈ کارلرل نے اپنا پیشہ ہی یہ بنالیا تھا کہ طاس کے اصول کو اپنے میگزین میں برابر چھاپتا رہتا۔ یہاں تک کہ گورنمنٹ نے اس کے پرچہ پر ریاست کو بند کر دیا۔ حقوق انسانی کی وہ گرم بازاری۔ جی ہو کہ جہاں دیکھیے اور جسے دیکھیے انہیں باتوں پر تقریر کر رہا ہو۔ آخر کا نتیجہ یہ بتلایا کہ محض یہ ایک منطقی نراجی مغالطہ ہے۔

انگلستان میں منظم والی افادوی انفرادیت کا زیادہ رواج تھا۔ ایک طبقہ اس قسم کے آزاد خیال فیلسوف کا پیدا ہو گیا جنہوں نے اور بھی اس کو ترقی دیدی۔ یہ انفرادیت ایسی تھی جو واقعی اٹھارویں صدی میں گورنمنٹ کی بہت سی بے جا مداخلتوں کے باعث پیدا ہو گئی تھی۔ گورنمنٹ بھی واقعی ہوتا میں داخل، مذہب میں داخل، تجارت میں داخل، مزدوریت میں داخل، صنعت و حرفت میں داخل غرض کہ ہر جائز پیشہ میں تھی چنانچہ نتیجہ وہی ہوا جو چاہیئے تھا یعنی آزادی آزادی اور اصول غیر مداخلت کے نعرے لگنے لگے۔ یہ دراصل فرانس سے آئے اور ان کی مدائے باز نشست انگلستان میں گونج گئی چنانچہ گادوین، آدم اسمتھ، فریڈرکس پاپر، ہتھم اور اس کے شاگردوں نے اپنی تصانیف سے زمین و آسمان اٹھایا اور تقریباً ملکہ وکٹوریہ کے ابتدائی دور حکومت تک یہ شور و غلغلہ برابر جاری رہا اور

بہت سی باتوں اور بے جا مداخلتوں سے گورنمنٹ کا ہاتھ اٹھا دیا۔

ہنرمند کے سب سے زیادہ راسخ الاعتقاد شاگرد جسٹس مل اسٹون نے اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنالیا کہ ہنرمند کی تمام تصانیف کا ترجمہ مع تشریح کے کر ڈالے تاکہ عام انگریزوں کو اس کے خیالات سے آگاہی ہو جائے۔ جس نے خود اپنا خیال بہت کم اس میں شامل کیا لیکن بعض باتیں اس کی قابل تحریر ہیں مثلاً یہ کہ آپس کی طرح اس کا اعتقاد یہی تھا کہ انسان دراصل ایک نہایت خود غرض جاندار جو جس کی وہ خاص خصوصیات ہیں خواہش آزادی اور ہوس حکومت، اس لیے اس نے بتلایا کہ اس خود غرض جاندار نے مل جل کر اگر ایک گورنمنٹ قائم کر دی تو دراصل اس نے یہ محض اپنی ذاتی فائدہ کی بنا پر کی ہے جو کہ اس کی زندگی، آزادی اور ملکیت کی حفاظت ہوتی رہے۔ اب جو لوگ اس میں لازم ہیں وہ بوجہ اپنی فطرت انسانی کے مزید اقتدار کی ہوس کریں گے اور ممکن ہو کہ رعایا کی آزادی کو اس طرح پھین لیں اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پر لوگ ہمیشہ نگرانی رکھیں اور جب کبھی اس قسم کی ہوس بڑھتی دیکھیں تو اعمال کی قوتوں کی توجہ کر دیں۔ اس غایت کی مناسبت سے اس نے یہ تجویز کیا کہ محض ایک دارالعوام ہو جس میں دو نوٹوں کے ذریعہ منتخب ممبران داخل کیے جائیں دو ٹو دہندگان اور حق انتخاب بہت کافی لوگوں کو دیا جائے۔ انتخاب جلد جلد ہوا کرے اور دو ٹو خفیہ طور پر دیے جائیں۔

جسٹس مل تو ایک نہایت ہی خشک آدمی تھا اور نہایت ہی منطقی لیکن اس کا لڑکا جان اسٹوارٹ مل اسٹون نے بہت نرم طبیعت کا تھا وہ شروع سے نہایت ذہین اور طباع تھا لیکن بچے اتنا بڑھا چکی اور بہت زیادہ تعلیم نے اس کی ذہانت اور طباعی کو کافی حد تک بیکار کر دیا حالانکہ وہ باقی ضروریات میں لیکن جدت مفقود ہو گئی۔ اس کی ذہنیت سب سے پہلے ہنرمند اور مل کی افادیت سے متاثر ہوئی بعد ازاں کو قریح کی روانیت سے پھر کارلائل کی اعلیٰ تخلیقیت سے اس کے بعد کامیٹے کی رجائیت ہے اس کے بعد سنٹرل پریس کی نوانیت سے نتیجہ یہ ہوا کہ طبیعت میں نہایت گہرے اثرات پیدا ہو گئے۔ باوجود ان تمام رجحانات کے وہ ذاتی آزادی اور انفرادیت کا بہت بڑا حامی بلکہ نظریہ

سیاست پر اس کی بڑی ضخیم تصنیف آزادی ہے ۱۹۵۷ء میں وہ نہایت پر زور طریقہ سے آزادی خیال و آزادی گفتار کی حمایت کرتا ہے۔ آزادی افعال کے متعلق اتنا لکھتا ہے کہ آزادی افعال اتنی دینا چاہیے کہ دوسروں کی آزادی افعال سے تصادم نہ ہو جائے۔ شخصیت کی بڑی سائیش کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ زندگی کا مقصد خوشی نہیں بلکہ تمام ودیعت کی ہوی قوتوں کو برسر کار لانا ہے۔ اس کے بعد حکومت کے احکامات کی حدیں مقرر کرتا ہے کہ حکومت کو کس قدر لوگوں کے ذاتی معاملات میں دخل در معقولات دینے کا حق حاصل ہے۔ اپنی دوسری تصنیف ”منتخبہ گورنمنٹ“ ۱۹۶۱ء میں جمہوری نظام پر بحث کرتے ہوئے بتلاتا ہے کہ جمہوری حکومت اسی وقت سب سے بہترین قسم کی حکومت کہلائی جاسکتی ہے جبکہ اس کے تمام دوٹ دہندگان تعلیم یافتہ ہوں۔

ایک طرف تو اس کی آزادی اور اشتراکیت کو ملانے کی کوشش کر رہا تھا دوسری طرف ہر برٹ اسپنسر (۱۸۷۷ء-۱۹۵۳ء) نہایت زور شور سے اس بات کی مخالفت کر رہا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے قطعی اختلاف رکھتے ہیں۔ پہلے اپنی تصنیف ”سماجی سکونیات“ ۱۹۵۷ء میں اس کے بعد دوسری تصنیف ”انسان و مملکت“ میں نہایت پرجوش اسلوب سے اس نے قانون سازوں کی غلط لہجہ و دواہیوں پر تعریض کی ہے۔ گورنمنٹ ۱۹۵۷ء کی ذاتی آزادی میں بے جا مداخلت پر آزادیوں کے سلب ہو جانے پر افسوس ظاہر کیا ہے پھر اس کے بعد مملکت کی قوتوں اور احکامات پر نہایت سخت حدیں مقرر کی ہیں کہ اسے شخص ذاتی زندگی، آزادی اور ملکیت کی حفاظت کرنا چاہیے۔

اجتہاد انسان اور مملکت کا سوال جو اسپنسر نے اٹھایا وہی دراصل روسو کا بھی تھا جسے اس نے اس طرح حل کیا تھا کہ قوم کی ایک رائے عامہ ہوتی ہے اور یہ رائے عامہ ہمیشہ ذاتی انفرادی رائے کے مطابق ہوا کرتی ہے اس نظریہ کی بدولت مملکت کا تصور ایک عضویہ کا ہو گیا اور مملکت بطور ایک شخصیت کے ہو گئی جس میں ذہانت، ضمیر اور ارادے بھی شامل تھے۔ روسو کے اس خیال نے کمانت کے منجیدہ دماغ میں بھی جگہ پائی اور اس نے اپنے نظریہ قانون کو اسی کے مطابق تیار کیا جیسا اوپر مذکور ہو چکا ہے۔

کائنات کا خاص موضوع آزادی تھا جو روسو کی انقلابی نظریہ کا انفرادی پہلو تھا۔ آزادی ہی کائنات کے نہایت لائق اور ہونہار شاگرد نکلتے (۱۷۶۲ء تا ۱۷۸۱ء) کا بھی موضوع تھا لیکن نکتے کا یہ خیال اس کی شروع زندگی تک رہا۔ وہ نہایت وسیع اثر آدمی تھا شروع شروع میں تو انفرادیت کو سراہتا رہا اور احساس کی افضلیت کو بڑھاتا رہا۔ روسو کی تعریف اور فرانسیسی انقلاب کی طرح سرائی کرتا رہا۔ اس کی شروع کی دو تصانیف ان خیالات کی حامل ہیں لیکن جب فرانسیسیوں نے جو مٹی پر حملہ کیا اور خصوصاً جب جینا کی لڑائی سے پریشیا کی آزادی سلب کر لی گئی تو اس کے دل و دماغ اور خیالات میں قطعی تبدیلی ہو گئی اور نکتے وطن پرست ہو گیا۔ قوم کی مضبوطی پر سب سے زیادہ زور دینے لگا۔ نسبت انفرادی آزادی کے۔ انفرادی اطاعت اور وفاداری کو قوم کی حفاظت کے لیے ضروری بتلانے لگا۔ فوجی عیسلم کی اہمیت اور خود کو ملک پر نشانہ کر دینے کی ضرورت کی ترغیب دینے لگا اور بتلایا کہ درآمد پر زیادہ ٹیکس لگا دیا جائے تاکہ خود ملک کے کاروبار میں ترقی ہو۔ چنانچہ ۱۷۸۰ء اور ۱۷۸۱ء میں جو اس کی تصانیف نکلیں وہ پیشتر کی تصانیف سے قطعی مختلف تھیں پھر بھی وہ روسو کا معنوی شاگرد رہا اب کائنات کا نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ اس نے محض روسو کے ہی پہلو پر زیادہ زور دینا شروع کر دیا یعنی ملت و قوم کی برتری۔ فرد و واحد پر رائے عامہ کی فضیلت وغیرہ الغرض نکتے انفرادیت کے دائرہ سے نکل کر اجتماعیت کے دائرہ میں آ گیا۔

نکتے کی اجتماعیت کی ترویج اور اشاعت اس کے بعد اس کے جانشین ہیگل (۱۷۷۶ء تا ۱۸۳۱ء) نے شروع کی ہیگل انیسویں صدی کا نہایت ہی با اثر فلاسفر گزرا جو اس نے اپنی دو تصانیف کے ذریعہ پہلی ۱۸۲۰ء میں دوسری اس کی موت کے بعد ۱۸۲۳ء میں شائع ہوئی) انفرادیت کو قطعی زیر کر ڈالا اور فرد و واحد کو محض ایک ذریعہ گردانا جس کے ذریعہ اجتماعی مقاصد کی برابری ہو سکتی تھی ہیگل ایک تخلیقی فلاسفر تھا اس کا اعتقاد تھا کہ کائنات میں اس جی ہر روحانی جو یعنی عقل (قوت عقلیہ) ہیگل تدریجی ترقی میں یقین رکھتا تھا (ڈارون اور اسپنسر سے پہلے) اور کہتا تھا کہ تاریخ ہیئتہ اس طاقت کل یعنی قوت عقلیہ کی تدریجی ترقی دکھاتی رہی جو وہ مطلقیت میں اعتقاد رکھتا تھا اس کے نزدیک کائنات کی

تدریجی ترقی کا دستور ہمیشہ سوالی و جوابی رہا یعنی یہ کہ ہمیشہ متغداد باتیں اور متغداد چیزیں ایک دوسرے پر اثر کرتی اور اثر پذیر ہوتی رہی ہیں مثلاً آزادی اور محکومیت میں، قانون و آزادی میں مطلق العنانی اور جمہوریت، قیام و حرکت اور زندگی اور موت وغیرہ اور آخر میں مطلق حقیقت و وہ ہے جس میں یہ تمام ضدیں بالکل ایک اور متحد ہو جائیں۔ فلسفہ سیاست میں وہ بتلاتا ہے کہ ذات ارادی (جو قطعاً آزاد اور با اختیار ہے)، انفرادیت اور ملکیت دونوں کی جڑ ہے۔ یہ ذات ارادی اپنے کو پہچانتی اور ظاہر کرتی ہے پہلے تو خارجی قوانین میں۔ اس کے بعد داخلی اخلاق میں۔ اس کے بعد سماجی اخلاقیات اور سب کے بعد ملکیت کے سیاسی اخلاقیات میں۔ اس کے نزدیک ملکیت نتیجہ ہے انسان کی بتدریج معاشرتی اور تمدنی ترقی کا۔ یہ مطلق ہے جس میں ہر شخص کی انفرادی ذات اور کل کی ملی ذاتیں ایک ہو گئی ہیں۔ وہی روسو کا نظریہ محض ملکیت ہی میں ایک شخص اپنی پوری آزادی اٹھا سکتا ہے یہی اس کی سچی آزادی ہے اور اس کی صحیح ترقی۔ غرضکہ ہینگل کے ذریعہ پھر وہی افلاطونی تخیلات آگے آگے لگایا کہ دائرہ سیاست پورا ہو گیا۔

ہینگل کے نظریہ نے انیسویں صدی کے آخر حصہ میں بڑے بڑے رنگ دکھائے۔ ٹریٹسکی نے جب ہینگل کی مثالی ملکیت کو اپنی ملکیت کی (جو ہنز الرن) بادشاہت پر منطبق کیا تو ہمارے کارل مارکس نے اس بات کا بار ڈی کے لیے اور جنگ عظیم کے لیے راستہ کھل گیا۔ جب فریڈریش اور کارل مارکس نے اس بات کا انکار کیا کہ کائنات کا جوہر مادی روحانی نہیں بلکہ مادی ہے تو اشتیالیٹ اور غریبوں کی حکومت کا دروازہ کھل گیا۔ جب انگلستان میں طاس گرین اور اس کے شاگردوں کے ذریعہ ہینگل کی باتیں دوسرے فلاسفہ کے اصولوں میں ملا جلا کر پھیلائی گئیں تو فیبا نی اشتراکیت و جو میں آئی۔

طاس گرین (۱۸۳۵ء - ۱۸۸۱ء) بہت بڑا اور بہت نیک آدمی تھا۔ وہ اول درجہ کا مفکر نہ تھا۔ اس کی تصانیف میں زیادہ روحانی نہ تھی لیکن اپنی تصانیف و بیجا اخلاقیات اور اصول جبر سیاسی میں اس نے جوہم کی مادیت اور بقیم کی افادیت، اسپنسر کی انفرادیت اور جی ایچ لیون کی اجابیت کو رد کرنے کی کوشش کی جو اس نے بتلایا کہ انسان دراصل ایک روحانی وجود جو

جس کی طاقتوں اور قوتوں کی کوئی انتہائیں نہ ان قوتوں اور طاقتوں کی ترقی کے لیے آزادی کی ضرورت ہو اور اس قسم کی آزادی اس کو ملکیت ہی میں مل سکتی ہے۔ ملکیت کا خاص مقصد یہ ہے کہ وہ اُن رکاوٹوں کو رعایا کے افراد کے راستے سے دور کرے جو اس کی آزادی اور نیک زندگی بنانے میں حائل ہوتی ہیں۔ گرین کے خیالات دراصل نعمت سے متعفی میں بہ نسبت ہیگل کے۔

اشتراکیت | اس صدی کے آغاز میں انفرادیت کے ساتھ ساتھ اشتراکیت کے تین چھوٹے چھوٹے سرچشمے اُبھر پڑے جو سب مل جل کر مارکس کے دریاے اشتمالیت میں ضم ہو گئے۔ پہلا چشمہ فرانس میں پھوٹا اس کا منبع وہی روسو کی تعلیمات تھیں۔ اس نے اپنی تقریریں میں کہیں پر کہا تھا کہ ابتداء اصلی فطری حالت میں سب انسان آزاد اور برابر تھے کسی کو کسی پر فوقیت نہ تھی مال و اسباب ہر ایک کا مشترک تھا جس کو جتنی ضرورت ہوتی لے لیتا اس امن اور خوش حالی کی حالت سے اب جو یہ اتہری پھیل گئی ہے وہ شخص اس وجہ سے ہے کہ ذاتی ملکیت کا دستور ہو گیا ہے۔ روسو کی اس اشتمالیت کو بعد میں مورلی (۱۷۵۵ء) اور مینلی (۱۷۵۸ء) نے اپنی اپنی تصانیف کے ذریعہ ترقی دی۔ فرانسیسی انقلاب کے زمانہ میں ایک شخص بیات نامی (۱۷۵۹ء) نے بھی ان تخیلات کو عملی جامہ پہنانا چاہا لیکن وہ انقلاب ہی کا زمانہ تھا اور آزادی کو نعرہ بنا کر پیدا کیا گیا تھا نہ کہ مساوات کو اس لیے یہ ہنگامہ اس وقت کامیاب نہ ہو سکا وہ اس وقت تو دُب گیا لیکن بعد میں کامٹے (۱۷۵۹ء) کی تصانیف کے ذریعہ پھر ہلکا ہلکا پیدا ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ غریبوں کا فائدہ اور بہتری مد نظر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام زمین اور پونجی اور تمام آلہ جات پیداوار ملکیت عامہ ہونی چاہیے اور یہ کہ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق کام کرے اور اس کو اس کا معاوضہ اس کی محنت کی نسبت سے ملنا چاہیے۔ ایک شخص سمی (۱۷۶۰ء) نے ایک اسکیم بنائی جس کے ذریعہ اس نے تمام نسل انسانی کو ایک نئے طریقہ پر ترتیب دیا کہ پانچ پانچ سو خاندان ایک عمارت میں رہیں اور ہر ایک عمارت میں نظریہ اشتمالیت برتا جائے اس کے بعد ایک دوسرے شخص یوڈھن (۱۷۶۵ء) نے ذاتی ملکیت اور گونٹ

پر بہت سخت سخت اعتراض کیے اور بتلایا کہ اس طرح کی گورنمنٹ کی بنیاد محض ذاتی ملکیت پر ہے۔ سب سے آخر میں لوی بلائک (۱۸۱۰ء-۱۸۲۰ء) نے ایک اعلیٰ مرتبہ کی جس میں اس نے مزدور جماعت کو اشتراکی اصولوں کی بنا پر ترتیب دیا۔

دوسرا چشمہ اشتراکیت انگلستان میں پھوٹا۔ اس کا منبع دراصل جان ہال اور طامس سمورو ہرینگٹن کی تصانیف، سترہویں صدی میں ایڈوارڈ اور نیسن کی تصانیف، اٹھارویں صدی کے مفکرین مثل ولیم آگلیو اور طامس سنس وغیرہ کی تصانیف تھیں۔ انیسویں صدی کے شروع میں دراصل چھ آدمی تھے جنہوں نے اشتراکیت کا پردہ پگینڈا کرنا شروع کیا۔ ان چھ آدمیوں کے نام حسب ذیل ہیں (۱) چارلس ہال (۲) رابرٹ اوڈین (۳) ولیم ٹامپسن (۴) طامس ہیکسن (۵) جان گرے (۶) جان فرانسس برے۔ ان کی تصانیف میں جو کچھ اقتصادی غلطیاں رہ گئی تھیں وہ بعد میں مارکس نے درست کر دیں۔

تیسرا اور آخری چشمہ اشتراکیت جرمنی میں ادھر دہاں اس کا منبع دراصل ہیگل کا فلسفہ سیاست تھا یعنی دہی آدمی کی تعلیمات کا نتیجہ، یہاں اشتراکی خیالات کے خاص حامی یہ تھے۔ (۱) کارل مارکس (۱۸۱۸ء-۱۸۸۳ء) جس نے اپنے زمانہ کی اقتصادی ابتری کو دیکھ کر یہ خیالات قائم کیے کہ ملکیت ذاتی کی بجائے عوام الناس کی ہو جائے۔ پیداوار فرداً فرداً نہ ہو بلکہ اجتماعاً آبادی کی ترقی یا تنزل کو قابو میں لانے کی کوشش کی جائے۔ (۲) رادبرٹس (۱۸۰۵ء-۱۸۷۵ء) نے مزدوروں کا ایک مسئلہ قدر بنایا اس نے اپنے زمانہ کی تعداد شرح سود اور آراضی کے لگان کی نابرابری کی شکایت کی اور آئندہ کے لیے ایک ایسی قومی اشتہائی ملکیت کا خاکہ تیار کیا جس میں ہر ایک کا مرتبہ برابر ہو گا اور ہر شخص اپنی خدمات کی مناسبت سے انعام کا مستحق ہو گا (۳) فردینڈ لیسیلی (۱۸۲۵ء-۱۸۶۶ء) نے اگرچہ کوئی خاص باتیں نہیں کہیں لیکن اشتراکیت کا اس سرگرمی اور جوش و خروش کے ساتھ پردہ پگینڈا کیا کہ آخر ۱۸۶۳ء میں مزدوروں کی ایک ایوسی ایشن قائم کر کے انسانی ساجی جمہوریت کی بنیاد ڈالی۔

یہ تینوں حصے آخر میں کارل مارکس (۱۸۱۸ء-۱۸۸۳ء) کی اشتمالیت میں ضم ہو کر ایک ہو گئے مارکس دراصل ٹروی میں پیدا ہوا تھا اس نے بان اور برکن کی یونیورسٹیوں میں تعلیم پائی جہاں اس نے ہیگل کے فلسفہ کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیا۔ کچھ دنوں وہ بطور ایک انقلابی جرنلسٹ کے کام کرتا رہا آخر کو وہ فرانس بھاگ گیا۔ وہاں (۱۸۴۵ء-۱۸۴۸ء) پر دھن وغیرہ سے مل کر جو کچھ دنسل انسانی کی تنظیم کے متعلق سکھایا جاسکتا تھے سیکھا پھر پیچھے چلا گیا تین برس وہاں رہنے کے بعد کچھ دنوں کے واسطے جرمنی آیا اس کے بعد لندن آ گیا اور اپنی بقیہ عمر (۱۸۴۹ء-۱۸۸۳ء) یہیں مطالعہ، تصنیف و تنظیم اور لوگوں کو اس کے اور بھارنے میں گزار دی تاکہ بہت جلد ایک سماجی انقلاب پیدا ہو کر موجودہ قیود کو توڑ ڈالے اور نئے سرے سے ایک آزاد وسیع النظر اشتمالی دولت عامہ قائم ہو جائے۔ اس کی اشتمالی اسکیم میں سماجی کیفیات تو فرانس کی ہیں، اقتصادی برطانیہ کی اور سیاسی جرمنی کی۔ اس کے خیالات زیادہ واضح طور پر اس کے اس مشورہ اشتمالی اعلان میں ملتے ہیں جو اس نے ۱۸۴۸ء میں اپنے دوست ایجنس کی مدد سے لندن کی اشتمالی کانفرنس کے موقع پر تیار کیا تھا۔ اس نے ایک ضخیم تر تصنیف بھی چھوڑی جو اصل زرگراس میں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔

مارکس کے نظام میں دراصل پانچ خاص باتیں ہیں یعنی (۱) اس کے نزدیک تصور تاریخ کا مادی جو نہ کہ روحانی جس کی بنا پر وہ یہ کہتا ہے کہ انسان نے ترقی دراصل خیالات میں نہیں کی جو بلکہ جسمانی ضرورتوں کے فراہم اور مٹا کرنے میں (۲) اس نے ایک نظریہ کشمکش طبقہ جات کا قائم کیا جس کے ذریعہ اس نے قوموں کے عروج و زوال، مملکتوں کی کامیابی و ناکامیابی اور سماجی نظام کے مد و جز کو ثابت کیا جو (۳) ایک نظریہ مزدوری کی قدر اور قدر مافوق کا بنایا جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس سے اجتماعی کشمکش پیدا ہوتی، اور ثابت ہوتی ہے۔ (۴) ایک نظریہ اقتصادی پیشین گوئی کا بنایا جس کی بدولت سرمایہ دارانہ شاہی کی تباہی میریتر سے بتائی جاسکتی ہے اور اس کے بجائے غریبوں کی جنت کی طرح قائم کی جاسکتی ہے (۵) ایک ایسی اشتمالی ترکیب کا سوچنا جس کی وجہ سے جو انقلاب سماجی ہونے والا ہے وہ جلد تر ہو جائے۔

بیسویں صدی

ترتیب نو مارکس کا سسٹم اس قدر زوردار ہو گیا کہ لوگ اس سے خائف ہونے لگے اور مارکس کا نام ہر جگہ نہایت دہشت خیز ہو گیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ ۱۸۶۷ء میں لندن میں ایک بین الاقوامی مزدور سبھا قائم ہوئی اور اس کا افسر اعلیٰ مارکس مقرر کیا گیا۔ حالانکہ پہلے کچھ لوگوں نے اسے اوسط درجہ کے طبقہ والا کلمہ لگ کر دینا چاہا تھا، اس کے بعد یورپ میں چار اور دوسرے مقاموں پر یعنی جلیو، لاسین، بڑوس اور مقبیل میں اسی سبھا یا ایسوسی ایشن کے اجلاس منعقد ہوئے ۱۸۶۹ء اور ۱۸۷۰ء میں بھی مارکس نہایت نمایاں رہا کیونکہ کئی زبانوں سے واقف تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مارکس کا سسٹم ان ممالک میں بھی مقبول ہو چلا۔ ان اجلاس نے وہاں کے ملکوں کی گورنمنٹوں کو اور صنعتی اداروں کو بھی اس لیے خائف کر دیا کہ ان اجلاس میں ان کے خلاف نہایت نفرت، بغض، استقلال اور قوت کا اظہار کیا گیا تھا غرض ایک عام اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں بہت جلد ایک سماجی انقلاب نہ پیدا ہو جائے۔

لیکن تین باتیں ایسی ہو گئیں جن کی بنا پر یہ بین الاقوامی سبھا اور مارکس کا پروپیگنڈا نہ صرف شکست کھا کر بلکہ فنا ہو کر رہ گیا۔ اول تو مارکس کی ٹوکیو ٹریشپ کے خلاف لوگوں نے بغاوت کی دوسرے اسی زمانہ میں فرانس اور جرمنی کے درمیان جنگ آپڑی جس کی بدولت سبھا میں دو قومی فرقے قائم ہو گئے۔ تیسرے یہ شک پیدا ہو گیا کہ آیا مارکس کا سسٹم ٹھیک بھی ہے کہ نہیں اور یہ حل بھی سکے گا کہ نہیں۔ چنانچہ ان تفرقوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۸۸۹ء میں سبھا اور سبھا والے تفریق ہو گئے۔

جب یہ اشتراکیت اس طرح ختم ہو گئی اور اس کے اصولوں میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں تو کہا گیا کہ اشتراکیت پر نظر ثانی کی گئی ہے یا دوسرے طریقے پر ترتیب دی گئی ہے۔ اب جو اصول مرتب کیے گئے وہ ایڈورڈ برٹسٹین کی تصنیف "اتحادی اشتراکیت" ۱۸۹۹ء میں نہایت واضح طور پر درج ہیں۔ اس نے پہلی بات تو یہ کہ تاریخ کے مادی تصور سے انکار کیا۔ دوسرے یہ کہ سوسائٹی کے طبقہ جاتی کشش والے نظریہ میں کچھ تبدیلیاں کیں مزدوری کی قدما فوقتہ قدر والے نظریہ سے قطعی انکار کیا کہ یہ باتیں ہمارے کام

سے کوئی تعلق نہیں کہتیں۔ اقتصادی پیشین گوئی کا بطلان کیا اور سب سے آخر میں مارکس کے اس خیال کو رد کیا کہ غریبوں کا ایک انقلاب عظیم پیدا کیا جائے بلکہ اس طرح توہم کی کہبتہ ترجیح ان میں اصلاص کی جائیں تاکہ آخر میں چل کر وہی مقصد حاصل ہو جائے۔ ان خیالات کو تحریک لاس وان مارکس کہا گیا۔

جب یہ تحریک جرمنی میں کام کر رہی تھی اور عملی سیاست پر اثر ڈال رہی تھی اسی زمانہ میں انگلستان میں مسئلہ میں ایک فیضان سوسائٹی قائم ہوئی۔ انگلستان میں اشتراکیت مسئلہ میں فرقہ چارٹسٹ کے فنا ہونے کے بعد ختم ہو چکی تھی اس کے بعد انگلستان میں تجارتی اور صنعتی ترقی اس قدر ہوئی کہ ایک متوسط مزدور کے لیے انقلاب کن خیالات کی ضرورت باقی نہ رہی اس لیے اس وقت تک کوئی پروپیگنڈا اشتراکی قسم کا مقبول نہ ہوا لیکن مسئلہ کے انگلستان کے صنعت کار و بازرگانین تنزل ہونے لگا۔ وجہ یہ ہوئی کہ جرمنی اور امریکہ سے مقابلہ ہونے لگا۔ دوسرے ملکوں نے اپنے اپنے یہاں درآمد مال پر محصول بہت لگا دیا اس کے علاوہ زراعت میں بھی زوال آگیا کیونکہ انگلستان امریکہ کی نئی زمینوں کے مقابلہ میں پیداوار پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے دیگر مقبوضہ مالک بھی زراعت میں بڑے ہوئے تھے جب اسی تکلیف اور مصیبتوں کا سامنا ہونے لگا تو پھر اجتماعیت کا زور فلسفہ اور عقلیت میں ہوا تو فی ایچ گرین نے اسے بہت ابھارا اس کے بعد جان اسٹوارٹ مل نے اپنی سوانح عمری (۱۸۷۱ء) میں اجتماعیت انسانی اور کچھ کچھ اشتراکیت کے پہلو نکال دیے اور لوگوں نے مارکس کی اصل زور پر سنا شروع کی تب تو شد و حد سے اشتراکیت کا دور دورہ ہو گیا۔

فیضان سبحانے مارکس کے کچھ اصول مانے کچھ مسترد کر دیے مختصر یہ کہ (۱) لوگوں نے اس کی مادی اور اقتصادی پیشین گوئی اور کشمکش طبقہ جات کے اصول رد کر دیے اور مزدوری کی قدر والے مسئلہ کو باطل قرار دیا (۲) اس کے ساتھ ہی انہوں نے مارکس سے اس بارے میں اختلاف کیا کہ ملکیت ایک قائم ادارہ ہو اور غریبوں کی حکومت کا ذریعہ اور انقلاب کے نظریہ سے بھی اختلاف کیا تاکہ ظاہر میں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اشتراکی پہلو مد نظر ہے بلکہ ظاہر محض اجتماعیت ہی معلوم ہو اور یہ کہا کہ رفتہ رفتہ مکمل انقلابی باتوں پر قبضہ کرو یہاں تک کہ محکمہ خطوط رسانی وغیرہ کو ان کی گورنمنٹ نے لے لیا اس کے بجائے

مردودگی بتدریج ترقی پر زور دیا (۲) لیکن انھوں نے اس کے نظریہ سر حاصل قدر کو مان لیا اور اس خیال کی حمایت کی کہ زمیندار اور سرمایہ دار کے پاس سے سرمایہ الگ کر دیا جائے اور اس لیے سوسائٹی کو ایک نئی ترتیب اور نئے نظام پر قائم کرنا چاہیے۔

فیباں سہاکی پاپسی یہ تھی کہ بجائے حملہ کرنے کے رفتہ رفتہ مارو چنانچہ مملکت نے محکمہ خطوط رسائی اپنے قبضہ میں کر لیا اسی طرح تمام مملکت اور مینوسیلٹی کی ترکیبیں یہ ہونا چاہئیں کہ پیداوار کے تمام ذرائع اپنے قبضہ میں کر لیے جائیں اور ذاتی ارادوں کے لیے بہت کم میدان چھوڑ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی مملکت اور مینوسیلٹی کی طرف سے بچوں، بیماروں، بوڑھوں اور ہرزگاروں، غریبوں اور مفلسوں کی مدد کی جائے ٹیکس دینے کے متعلق تعلیم ایسی دی جائے کہ جو تکلیف لوگوں کو ہوتی ہے وہ مسرت سے بدل جائے اور یوں سمجھایا جائے کہ اس طرح سرمایہ کی ترقیم مناسب طور پر ہو جائے گی اور اس سے غریبوں کا بھلا ہوگا۔ اس سہا کے عروج کے دن ۱۹۰۴ء میں تھے جبکہ اس نے ایک قانون غریبی کی رپورٹ شائع کی۔ اس کے بعد اس کی مخالفت شروع ہو گئی اور اس کو ختم کر دیا گیا۔ دراصل یہ ایک قسم کی اجتماعیت تھی جسے بعض لوگ اشتراکیت بھی کہتے ہیں۔

مخالفتیں اجتماعیت ۱۸۸۴ء سے ۱۹۰۴ء تک اجتماعیت کو بہت سے موقعے اپنے جوہر دکھانے کے لیے ہمارک نے جرمنی میں، فرانس میں وزیر علموں نے اور انگلستان میں بہت سے کامیوں نے (جو فیباں خیالات کے تھے) گورنمنٹ اور مینوسیلٹیوں کے ذریعہ اپنے خیالات کو عمل کا جامہ پہنا یا نتیجہ یہ ہوا کہ ملکو ٹیلیگراف ٹیلیفون، ڈاک خانے، بندرگاہیں، روشنی کا انتظام، دہانی کے نلوں کا انتظام یہ سب شعبہ گورنمنٹ اور مینوسیلٹیوں کے تحت میں آگئے۔ ان تجربات سے یہ معلوم ہو گیا کہ کن صنعت و حرفتوں کو کس حد تک گورنمنٹ اور مینوسیلٹیاں اپنے قبضہ میں کر سکتی ہیں۔ دوسری طرف وہ مزدور طبقہ جو اس سے زیادہ آزادی اور اس سے زیادہ بہتر صورتوں کی امیدیں لگائے بیٹھا تھا نا امید ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس اجتماعیت کی مخالفت شروع ہو گئی اور فیباں سہا محض ایک حکومتی سرمایہ داری کی جانے لگی اور جو اس کی موافقت میں تھے ان کے متعلق کہا گیا کہ یہ بد معاش ناہنجار ہیں جو آزادی سے نفرت رکھتے

ہیں اور نہایت ہی بے وقوف ہیں جو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ آزادی کیا ہے۔ غرض کہ صنعت و حرفت و پیشہ و طبقہ کے دل میں یہ بول سا گئی کہ کہیں گورنمنٹ ہر قسم کے کاروبار پر قبضہ نہ جما بیٹھے اور ہم کہیں کے نہ رہیں اس لیے ایک نئے قسم کی آزادی کی پکار پیدا ہوئی (آزادی ہمیشہ انفرادیت کے ساتھ وابستہ رہی ہے اور مساوات اشتراکیت کے ساتھ) لیکن یہ آزادی افراد نہ تھی بلکہ صنعت و حرفت کے پیشہ و طبقوں سے یہ صدائے احتجاج بلند کی۔ سب سے پہلے یہ تحریک فرانس میں اٹھی اور اس کا نام رکھا گیا اتحادیت۔

انیسویں صدی کے اختتام کا زمانہ تھا کہ یہ تحریک یکا یک فرانس کی انجمن ہائے اتحاد مزدوروں میں پیدا ہوئی اور واقعہ یہ جو کہ مزدوروں اور پیشہ وران کا زیادہ نقصان ہو رہا تھا اس لیے ان کی انجمنوں کے نام پر اتحادیت کہلائی گئی۔ یہ تحریک دراصل گورنمنٹ اور طریقہ گورنمنٹ کے خلاف ایک بغاوت سی تھی کیونکہ اس زمانہ کی گورنمنٹ مزدوروں کے ساتھ یا نڈاری اور خوش معاہدگی کا برتاؤ نہیں کرتی تھی دوسرے یہ کہ اشتراکیت نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے تیسرے یہ کہ صنعت و حرفت کے کاروبار میں نہایت سختی برتی جانے لگی تھی۔

اس اتحادیت کے اعتقادات یہ تھے کہ مملکت کی قطعی خلافت وزری کی جائے اتحادیت میں کسی کو لیڈر نہ بنایا جائے عقل کو پس پشت ڈال دیا جائے غلبہ و صبر کے متون کو چھوڑ دیا جائے اور ان سب کے بجائے کیا ہو؟ شدید انقلاب، نہایت تیزی کے ساتھ عمل، سب ایک دم کر لیا عقل کے بجائے فطری جبلت رہنا بنائی جائے اور نہایت ہی شدید جوش اور سرگرمی کی حالت پیدا کر دی جائے۔ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ طبقات سوسائٹی میں نہایت خونریز جنگ ہو۔ عام ہر تار میں خوب کی جائیں کیونکہ اسی ہتھیار کے ذریعہ سرمایہ داروں کے دماغ ٹھیک ہو سکتے ہیں سرمایہ دار اور زمیندار کے پاس روپیہ کی حالت میں نہ رہنے دیا جائے اور جب ہر طرف گڑبڑ پیدا ہو جائے تو سوسائٹی کی نئے سرے تعمیر یوں کی جائے کہ کاروباری اتحادوں کا ایک دفاتر بنادیا جائے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر یہ آخری مقصد بھی تعمیری نہ ہوتا تو یہ آگ لگا کے تماشہ ہی دیکھنا تھا اس سے بالکل نرا جی کیفیت پیدا ہو جاتی لیکن مقصد تعمیری تھا نہ کہ تخریب۔

اتحادیت محض خیال ہی کی حد تک محدود نہیں رہی بلکہ فوراً عمل میں لائی جانے لگی ۱۹۰۲ء میں مزدوروں کی جماعت عامہ میں یہ اعتقادات مروج ہو گئے اور ۱۹۰۴ء اور اس کے بعد خوب خوب ہڑتالیں ہونے لگیں۔ سویڈن میں بھی ۱۹۰۴ء میں اس کا تجربہ کیا گیا جو رہاں ناکامیاب رہا۔ اسی زمانہ میں یہ تحریک انگلستان پہنچی۔ ایک شخص سی ٹام میں اس کا خاص داعض ہو گیا اور ۱۹۱۱ء میں کوئلہ کی کانوں اور ٹکڑے ریل میں خوب خوب ہڑتالیں ہوئیں۔ ایک کان کھودنے والوں کی ایک وفاق بھی قائم ہو گئی۔ اکتوبر ۱۹۱۱ء میں روسی انقلاب میں اس نے بڑا حصہ لیا۔ اطالیہ کو بالکل تباہ کر ڈالا تھا کہ فاسرم نے ۱۹۲۱ء میں اس کو روکا۔ امریکہ میں یہ اب بھی ہونیا کے صنعتی مزدور کے نام سے باقی ہے۔

چونکہ اتحادیت مملکت کے قطعی خلاف تھی اور سیاست کی ہر صورت شکل سے قطعی مخرب اس لیے فرانس سے باہر دوسرے ملکوں میں کم مقبول ہوئی۔ انگلستان میں خصوصاً یہ لوگوں کے اشتراک کی مزاج اور طبائع کے قطعی خلاف تھیں۔ چونکہ ہر مزدور کو حق رائے دہندگی حاصل تھا اس لیے میوزیل اور پارلیمنٹ کے انتخابات میں بھی اس کی آواز تھی۔ پھر وہ کیوں اور خواہ مخواہ کے جھنجھٹوں میں پڑتا چنانچہ انگلستان میں اجتماعیت کے اس ہولناک پردہ پگندے نے بہ نسبت فرانس کے بہت کم اثر کیا۔ پھر بھی جو اشتراکی مملکت کے خلاف باغی پیدا ہوئے انھوں نے اپنے آپ کو نہ اتحادی کہانہ مزاجی بلکہ انجینی فیان اور انجینیوں کے تصور مملکت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اول الذکر کا مقصد یہ تھا کہ مملکت تمام زرد زمین کی مالک ہو جائے ہر پیداوار تقسیم پیداوار تبادلاً سب مملکت کے تحت میں ہو۔ انجینیوں کے تصور میں مملکت کو صنعت و حرفت میں کسی قسم کا حصہ نہ لینا چاہیے۔

انجینیوں کی پالیسی اصل میں دوہری تھی ایک طرف تو یہ کہ صنعتی و حرفتی پیشہ وروں کی ایک تنظیم ہو۔ تمام قومی انجینوں یا اتحاد مزدور راں کی ایک وفاق ہو جو ملک کے تمام اقتصادی معاملوں کی نگرانی اور دیکھ بھال کرے۔ دوسری طرف یہ کہ غیر اقتصادی کام کرنے والوں کی ایک دوسری تنظیم ہو جو مملکت اور دیگر سیاسی امور کی دیکھ بھال کرے یعنی جو اقتصادی نہیں ہیں لیکن اگر انجینی لوگ کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ملک کا ہر ایک شعبہ ایسی ہی آرزوئیں پیش کرے گا۔ مذہبی لوگ یہ کہیں گے

کہ ایک مذہبی وفاق بنادیا جائے جو سوائے مذہب کے اور کسی معاملات میں دخل نہ دے اور دوسری تنظیم غیر مذہبی جماعت کی تمام امور غیر مذہبی کی نگرانی کرے۔ اسی طرح یونیورسٹیاں، اسکول، سوسائٹیاں کلب وغیرہ قسم کی تنظیمیں سکیں بنانے لگیں گی۔

نئی انفرادیت | اشتراکیت اب بھی مزدور پارٹیوں اور انجمن ہائے اتحاد مزدوراں میں موجود ہے اور یہ میدان سیاست میں لڑائی تو لڑ رہی ہے لیکن اپنے بچاؤ پر ہے حملہ نہیں کر پاتی۔ اس کے خاص دشمن وہی ہیں جن کو اس نے خود ہی پالا پوسا ہوا کر کے سسٹم کو نفاذی نظریت والے لوگوں نے تباہ کیا۔ فیماں کا نقشہ اتحادیت اور انجمنیت نے بگاڑ دیا جن کو خود اسی نے پالا تھا۔ یہی اتحادیت و انجمنیت یہ نراجی لوگوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہی ہے جن کو خود اسی نے اپنے مقاصد کے لیے تیار کیا تھا۔ مثلاً برٹنارڈ رسل (موجودہ مشہور فلاسفہ) اپنی تصانیف اصول تعمیر نو ۱۹۱۶ء آزادی کے راستے ۱۹۱۸ء و صنعتی تہذیب کے مواقع، ۱۹۲۳ء میں اپنی تعمیری طاقتوں کے خلاف کسی قسم کی رکاوٹ کو نہایت حسارت و غصہ کی نگاہ سے دیکھتا ہوا درحقیقت کسی قسم کا جبر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ خالص طور پر نراجی فرد کہا جاسکتا ہے۔ پروفیسر آچے جے لاسکی اپنی تصانیف مسئلہ حکومت، ۱۹۱۸ء، تحکم موجودہ مملکت میں، ۱۹۱۹ء، اور قواعد سیاست ۱۹۲۵ء میں بھی انہیں قسم کے خیالات کا اظہار کرتا ہے وہ اس قدر انتہا پسند نہیں ہے جتنا کہ برٹنارڈ رسل مملکت کی حکومت کی قطعی مخالفت کرتا ہے۔ بادین، ہابس بنٹھم اور اسٹون نے طو کیا تھا کہ یہ اصول انفرادی آزادی کے متضاد ہیں (اجتماعی اور اشتراکی اس کو منظور نہیں کرتے) اور فرد کے فطری حقوق کو حقیقت اعلیٰ تصور کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سزا اور حکم دینے کی طاقت تقسیم کر دی جائے۔ سیاسی صنعتی اور مذہبی اداروں میں کیونکہ ذاتی آزادی کے لیے یہ ضروری ہے اور ذات کی بھلائی، ہیپو دی اور بہتری ہر ادارے کا فرض ہے جیسا بھی ہو۔ قریب قریب یہی اصول گادوین نے اپنی عدل سیاسی میں پیش کیے تھے۔

لیکن یہ محض نراجی لوگ ہی (جو اشتراکیت، اتحادیت اور انجمنیت سے بچ گئے ہیں) انفرادیت کا راگ نہیں گاتے بلکہ وہ آزاد خیال طبقہ بھی جو بنٹھم اور مل کے فلسفہ کو اپنا مبادا دانا بناتے ہیں ان میں

سب سے زیادہ مشہور پروفیسر باب ہاؤس جو جس نے سماجیات پر چار ضخیم کتابیں لکھی ہیں اور ہینگل کے نظریہ ملکیت کے خلاف نہایت قابلیت سے خامہ فرسائی کی جو (۱) ملکیت کا مابعد الطبیعیاتی منظرستہ ۱۹۱۸ء (۲) خیمہ وہبودی عقل کے مطابق ۱۹۲۱ء (۳) عدل سماجی ۱۹۲۲ء (۴) سماجی ترقی ۱۹۲۳ء ان کتابوں میں یہ بتلایا گیا ہے کہ صرف ذات ہی میں شخصیت ہوتی ہے نہ کہ ملکیت میں جیسا کہ ہینگل کے پیروؤں کا خیال ہے اور سماج کی بنیاد اخلاقیات پر قائم ہے اخلاق سے ماوراء انہیں۔ دوسرے یہ کہ ملکیت مشین کی طرح ایک ادارہ ہے جو رواجاً قائم ہو گیا ہے۔ یہ ایک جاندار عضو نہیں جیسا کہ ہینگل کے پیروؤں کا خیال ہے اور ملکیت کے افعال وہ ہونا چاہئیں جن سے عوام کا بھلا ہو اور سب سے عمدہ بھلائی فرد کی شخصی آزادی ہے۔

لارڈ ریسل نے اپنی تصانیف دآزادی و حکومت ۱۹۱۰ء۔ قدیم پرستی ۱۹۱۲ء جب وطن دآزادی خیال صاف دلی ۱۹۱۸ء میں بھی اسی انفرادیت کا پہلو دیا ہے جس طرح کہ پروفیسر لاسکی کتاب جو کہ گادوین کے اصولوں پر چلو اور پروفیسر باب ہاؤس اور بنیتم کے اصولوں کو مانو اسی طرح ریسل کتاب جو کہ برگ کے اصول اختیار کرو۔ ریسل کتاب جو کہ سوسائٹی اور ملکیت کی بنیاد دراصل پہلے مذہبی ہوئی انسان کے ذاتی ضمیر کو بلند ماننا ہے آزادی اور شخصی ملکیت کی حمایت کرتا ہے کہ یہ ہمارے پیدائشی حقوق ہیں اور انفرادی کردار کی ترقی کے لیے آزادی کو لازمی قرار دیتا ہے۔

غرضکہ بیسویں صدی میں انیسویں صدی کے آخر میں پیدا ہونے والی اجتماعیت اور اشتراکیت کے خلاف شدید احتجاج ہوا اور ہر طرف سے سخت مخالفت ہو رہی ہے یہ مخالفت اور باہمی بھٹاکہی آج کل بڑے گُل کھلا رہی ہے اس سوا کیا نئے تفکرات آئندہ پیدا ہوں گے اس کے متعلق ابھی کچھ نہیں کہا جاسکتا سوائے اس کے کہ یہ غالباً اپنی نوع انسان کو ریاست کے بے انتہا بلند زینہ پر یا ایک زینہ اور اوپر لے جائے لیکن اگر ابھی نہیں تو کبھی نہ کبھی تو ضرور آپس میں ضد رکھنے والے سیاست کے مسائل مثلاً قانون دآزادی، انتظام و ترقی ضمیر و حکومت، ذات اور قوم فرد واحد اور ملکیت حل ہو کر ایک ہو جائیں گے۔

موجودہ زمانہ

جنگ عظیم ۱۹۱۴ء نے تمام سیاسی نظریوں کو پرکھا تھا لیکن کچھ کسر رہ گئی تھی۔ جرمنی اپنی زبونی کا داغ دل پر لیے تھا۔ اٹلی کو حصہ کم ملا تھا اس لیے وہ بھی حاسدانہ طور پر بے چین تھا اس لیے ضرورتاً ان ممالک میں ایسے آمر پیدا ہو گئے جنہوں نے ایک نئے سیاسی طرز تفکر کی بنیاد ڈالی لیکن اس کے ذکر سے قبل اشتراکیت پر ایک سرسری نظر ڈالیں۔ ۱۹۱۷ء میں مارکس نے مزدوروں کی ایک بین الاقوامی انجمن منعقد کی تھی جس کو بعد میں پہلی بین الاقوامی سہما گیا۔ اس کے وقت چند ہزار ممبر تھے اور کوئی پارٹیاں نہ تھیں اور اس کا جھگڑا محض نرا حجت سے تھا۔ ۱۹۱۷ء میں یہ سہما اس جھگڑے کی بدولت ختم ہو گئی۔ مارکس ۱۸۸۷ء میں وفات پا گیا لیکن ۱۹۱۷ء تک اس کا کام سنبھالتا رہا۔ ۱۹۱۷ء میں دوسری بین الاقوامی سہما کا اجلاس ہوا اور خیال تھا کہ یہ سہما تمام دنیا میں انقلاب برپا کرنے کی ٹینک اب کی اصلاحی اور انقلابی آپس میں جھگڑنے لگے۔ انقلابی ایک دم توڑ اور انقلاب چاہتے تھے اور اصلاحی امن پسندی کے ساتھ تدریج انقلاب کے حامی تھے۔ ۱۹۱۷ء میں مزدوروں نے جنگ کے خلاف ایک متحدہ فیصلہ دیدیا کہ وہ ہر جنگ کرنے والے ملک کے خلاف ہو جائیں گے لیکن جب ۱۹۱۷ء میں جنگ چھڑی تو ہر مزدور اپنے اپنے ملک کو بچانے کی خاطر لڑا۔ انقلابیوں نے اس حرکت کو نظر حقارت سے دیکھا اور ایک نئی تحریک کی بنیاد ڈالی اور روس میں ٹینک کی قیادت میں براہِ اقتدار آگئے جو تخی میں لبنان کی قیادت میں انقلابیوں نے اپنا ٹیکس بیگ کی بنیاد ڈالی جس نے نومبر ۱۹۱۷ء میں وہ انقلاب برپا کیا جس کی بدولت جنگ عظیم ختم ہو سکی لیکن اب اصلاحی اقتداریں آگئے اور انقلابی انقلاب کو مزید آگے نہ بڑھا سکے۔ لبنان اور وڈا لکسمبرگ جو انقلابیوں کے سردار تھے مار ڈالے گئے اور انگریزوں کی اپنا ٹیکس بیگ دیکھو نہت پارٹی ختم کر دی گئی۔ ۱۹۲۰ء میں تیسری بین الاقوامی سہما کا انعقاد ہوا اور اشتراکیت میں یہ تمام جھگڑے جو پیدا ہو گئے تھے اس طور پر ختم ہو گئے کہ بڑی بڑی کمیونسٹ پارٹیوں نے یورپ کے بیشتر ممالک میں اپنے کو اشتراکیوں سے الگ کر لیا اور بہت سے ملکوں میں دیگر اشتراکیوں

نے حکومت سے مصالحت کر کے اس کے ملازم ہو گئے اور یہ کہا کہ جب تک اشتراکیوں کی اکثریت نہ ہو جائے گی ہم کوئی اپنی گورنمنٹ طلحہ نہ بنائیں گے۔ دوسری طرف ٹراٹسکی اور اسٹالن میں اس مسئلہ پر جھگڑا ہوا کہ اشتراکیت کا پروپیگنڈا ہر ملک میں کرنا چاہیے تاکہ دشمنوں کی تعداد کم ہو اور دوسروں کی بڑھے تاکہ روس کو بالواسطہ مدد مل سکے۔ اسٹالن اس کے خلاف تھا اور وہ پہلے اپنے ملک کو مضبوط کرنا اور نمونہ بنانا چاہتا تھا اور دوسروں کو دوسروں کی سمجھ پر چھوڑنا تھا۔ چنانچہ ٹراٹسکی جلا وطن کر دیا گیا روسی مراغساں اس کے پیچھے لگے رہے آخر کار ۱۹۳۷ء میں میکسیکو میں اسے ختم کر دیا گیا وہ وصیت کر گیا کہ اس کے رنچاؤ تھی سمعا کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اشتراکی ان خیال وطن پرستوں نے اٹلی میں ایک نئی تحریک پیش کی جس کا قاید مسولینی تھا اور اسی طرح جرمنی میں بھی ایک نئی نچمن تعمیر ہوئی جس کا بانی ہٹلر ہوا اگرچہ یہ دونوں تحریکیں کوئی خاص نظریہ نگاہ نہیں رکھتیں اور یہ بتانا دشوار ہے کہ دراصل فاشستی مسلک کیا ہے؟ لیکن اس کے رویہ سے ہم ایک فاشستی رویے کا خاکہ تیار کر سکتے ہیں۔ فاشزم کا سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ریاست کا اپنی نمونہ قومی ریاست ہے کامل ترین ہم آہنگی صرف اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب قومی اتحاد ایک متحدہ لہر دایات جمعیت پر جو سیاسی اتحاد سے منطبق ہو جائے لیکن قومی مملکت کا فاشستی تصور اس کے جمہوری تصور سے بالکل مختلف ہے اس لیے کہ جمہوری قومیت اصولاً پرامن اتحاد کی طرف چلتی ہے اس کے برعکس فاشست اس بین الاقوامی پہلو سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے وہ اس کے سوا دنیا کا تصور ہی نہیں کر سکتے کہ دنیا باہمی جنگ میں مبتلا قومیتوں کا ایک مجموعہ ہے ان کے لیے قومیت کا نظریہ آپ ہی اپنا مقصود ہے عملی صورت میں فاشستی نظریہ اقتصاد کی شہنشاہیت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور تا مآثر خود غرض، خود پسند اور جنگجو ہے۔ فاشستوں کے نزدیک قومی ریاست حقیقی طور پر ایک متحدہ سماج ہے جس نے ایک مستقل وجود حاصل کر لیا ہے۔ فاشستی مملکت کا اصل اصول یہ عقیدہ ہے کہ ہر قومی جماعت قوت و اقتدار حاصل کرنے کے لیے آزادانہ اقدام عمل کا مطلق حق رکھتی ہے خود پروری کی زبردست خواہش، اپنی عظمت کا ایک باطنی احساس اور اپنے دعووں کے جواز کا دجاہ وہ کہتے ہی وسیع کیوں نہ ہوں، مطلق اعتقاد فاشستی قومی جماعتوں کی متنا

خصوصیات ہیں۔ مسلکِ فاشستی کے نزدیک ریاست کی تنظیم کا اولین مقصد یہ ہے کہ پوری سیاسی عمارت اس طرح قائم کی جائے کہ ملک کے تمام عناصر، غریب و امیر، کمزور و مضبوط، اس کو تقویت دینے میں حصہ لیں۔ آجروں اور مزدوروں کے درمیان جماعتوں کی داخلی جنگ میں فاشیزم کوئی جگہ نہیں رکھتی۔ اس لیے کہ یہ تضادم ملک کو کمزور کر دیتا ہے۔ انفرادی آسودہ حالی یا انفرادی شخصیت کو فاشیزم میں کوئی نمایاں حیثیت حاصل نہیں اس لیے کہ فاشستی عقیدہ کے مطابق فرد کی آسودہ حالی ریاست کے وجود سے علیحدہ وجود نہیں رکھتی۔ فاشستی کے نزدیک فرد کا تصور اور اس سماج کا تصور جس سے وہ تعلق رکھتا ہے ایک دوسرے کا کھلاؤ اور ایک حقیقی ہیئت اجتماعیہ کے اجزاء ہیں جن کا جدا ہونا ممکن نہیں۔ حقیقت میں یہ ایک تحکمانہ حکومت ہے جس میں فرد کی شخصیت اصولاً قاید اور حکومت کی پورے طور پر محکوم ہے۔ یہ مملکت پارلیمنٹری جمہوریت اور شورلی پر قطعاً اعتماد نہیں رکھتی وہ ایک تادیب ڈیوچ یا نیو ہر اور سیاسی اقدام عمل کی قائل ہے۔ فاشیزم اور نازی ازم یہ دونوں تحریکیں کسی خاص جماعتی بنیاد پر ادنیٰ یا اعلیٰ اور متوسط طبقہ تک محدود نہیں بلکہ عوام الناس سے تعلق رکھتی ہیں اگرچہ ان عوام کو روس کے مزدوروں اور کسانوں کی جمہوریت سے مشابہت نہیں کہا جاسکتا لیکن یہ سرمایہ داروں کی پیدا کی ہوئی بھی نہیں۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ ان تحریکوں کے وجود میں آنے کے بعد سرمایہ داران پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور فاشیزم کے اصول کے مطابق وہی قابض ہو سکتے تھے۔ فاشستی کہتے ہیں کہ سرمایہ داروں اور مزدوروں کی نجفی قومیں جماعتوں کے درمیان جنگ کا سبب ہیں اس لیے فاشیزم کا مقصد ان دونوں عناصر کو اس طرح قابو میں لاکر کہ وہ جماعتوں کی باہمی جنگ کا سبب نہ بن سکیں تو قوم کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا ہے۔ چنانچہ فاشستی ریاست کے امتیازی خصوصیات یہ ہیں۔

(۱) مصالحت یعنی فرد اور ریاست کی ایک دوسرے سے موافقت۔

(۲) ادغام یعنی ریاست کی زندگی میں فرد کا شامل اور مدغم ہو جانا۔

(۳) اتحاد کلی یعنی فرد اور ریاست کا متحد ہو کر ایک ہو جانا۔

مناسب اداروں کو قائم کر کے ان اصولوں کو عمل میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے اٹالیہ میں ان اداروں کو مجموعی طور پر ریاست کی ہیئت اجتماعیہ کہتے ہیں جرمنی میں بھی نازی پارٹی کے ۲۵ اصول یہ تھے

- (۱) تمام المانیوں کا اتحاد۔ (۲) درساہی کی صلح کا بطلان
- (۳) نوآبادیات کا حصول (۴) یہودیوں اور غیر جرمنوں کا اخراج
- (۵) غیر نازیوں کا اخراج (۶) ملازمتوں کے لیے سیرت و قابلیت کا خیال
- (۷) ریاست سب کی فلاح کا خیال کرے۔ (۸) غیر ملک والوں کی آمد کا سد باب
- (۹) تمام شہری حقوق و فرائض میں برابر ہیں (۱۰) ہر شخص کو ریاست کی بہبودی کی کوشش کرنا چاہیے
- (۱۱) رشوت کا سد باب (۱۲) جنگ کے زمانہ میں فائدہ اٹھانے کی روک۔
- (۱۳) جتنے اوقات ہیں ان کا بھتی حکومت الحاق (۱۴) تھوک تجارتوں کا سد باب
- (۱۵) بڑے حسابے میں نیشن اور بیسوں کا رواج۔ (۱۶) خوردہ فروشی کا رواج
- (۱۷) ملک کے سیاسی مجرموں اور ناجائز تجارتی فائدہ اٹھانے والوں کا قطع قمع۔
- (۱۸) اصلاح زمین۔ (۱۹) روغن قانون کی بجائے جرمین قانون کا نفاذ۔
- (۲۰) قومی تعلیم (۲۱) قومی صحت کی بہتری
- (۲۲) جبری فوج۔ (۲۳) پریس پر قبضہ
- (۲۴) تمام مذاہب کو عام آزادی اگر وہ حکومت میں دخیل نہ ہوں۔
- (۲۵) مرکز پر طاقتور قوت۔

ان اصولوں سے بھی فرد کا ریاست میں مدغم ہو جانا عیاں ہے۔

اصولاً فاشنزم کا مقصد ان معاشرتی اور سیاسی اصولوں کی تجدید کرنا ہے جو انفرادیت کی کامیابی سے پہلے (جو نفاۃ الثانیہ کے فلسفیانہ تفکر کا نتیجہ) مہذب دنیا میں کارفرما تھے۔ اس صورت میں فاشنزم کوئی نیا عقیدہ نہیں بلکہ محض ایک طرز خیال ہے جو نیا معلوم ہوتا ہے۔ نازیٹ نے

قومی تصور کو اطالوی فاشزم سے زیادہ اہمیت دی جو اطالوی فاشزم قومیت کو ریاست میں بالکل جذب کرنا چاہتا ہے۔ فاشستی ریاست قومیت کا اولین اظہار ہے لیکن جرمن نازیت ریاست کو قوم کے مقابلہ میں ثانوی حیثیت دیتی جو اطالیہ میں ریاست کی معاشی ہیئت اجتماعیہ اس اصول پر قائم کی گئی ہے کہ مزدوروں اور آجروں ایک حد تک ریاست کے خادم بن جائیں۔ تیرہ ایسی انجمنیں بنائی گئی ہیں جس کے نظام میں مزدوروں اور آجروں کو برابر کی قوت حاصل ہے۔ ایسی انجمنی نظام سے مجلس متفکر منتخب کی جاتی ہے۔ ہر بڑی انجمنوں سے ایک ہزار نمائندے منتخب کیے جاتے ہیں جن میں سے فاشستی مجلس عالیہ چار سو کا انتخاب کرتی ہے اور آخر میں عام رائے دہندگی کے ذریعہ سے ان ہی کا انتخاب ہو جاتا ہے۔ جرمنی میں معاشی نگرانی کی اسکیم اطالیہ سے مختلف ہے جو جماعتی تنظیمات قائم کرنے کے بجائے نازیوں نے معاشی طریق عمل معین کرنے کا تاثر اختیار مرکزی سیاسی حکام کو دیدیا ہے اور نفاذ کے لیے سرکاری دفاتر کا ایک مکمل نظام قائم ہے۔

فاشزم کو بظاہر ایک مکمل نظام معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے بنیادی نقائص یہ ہیں کہ ادل تو مطلق لفظ قیادت ناقابل پذیرائی ہے۔ قوم کو صرف قاید کا محکوم ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ عوام کی جماعت قوت و اقتدار کا خد نہیں بلکہ خود ایک قاید ہے جس کو جماعت بھی برطرف نہیں کر سکتی۔ اتفاقاً ایک عمدہ قیادت کے بعد یہ ضروری نہیں کہ یہ سلسلہ کامیابی کے ساتھ جاری رہ سکے۔ پیشانی جانشینی عبث ہے دوسرے یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر طاقت بدعمل ہو جاتی ہے اور تا مگر خود اختیاری کی قوت بدعملی کا باعث ہوتی ہے۔ مثلاً ہٹلر کی سامیت دشمنی کا طریق عمل انہل کی پاکیزگی کا اصول ذاتی دہم نہیں تو کیا ہے؟ تیسرے یہ کہ جرمنی اور اطالیہ دونوں جگہ درحقیقت فاشستی مختار کل ریاست سرمایہ داروں کی اجارہ دار ڈکٹیٹر شپ بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ یوں بھی دیکھا جائے تو فاشستی مسلک کا نصب العین محض قومی طاقت ہے۔ لیکن اس قومی طاقت کا آخری مقصد کیا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔ انفرادی آسودہ حالی اور آزادی کے لیے اس میں کسی دوسرے تصور کی گنجائش نہیں۔

اب تک فاشستی لائحہ عمل کو حقیقتاً جنگ کے بعد جوش کی بدولت اتفاق رائے حاصل

رہا جو فاشیتوں نے اب تک اشتراکیوں اور اشتالیوں کے غیر وطن پرست اور انقلابی اثر کے
 خلاف وطن پرستی کے ردِ عمل سے فائدہ اٹھایا لیکن ایک منفی جذبہ ایک نظام حکومت کی مستقل
 بنیاد نہیں بن سکتا۔ ہٹلر اور موسولینی کے پاس جرمن اور اطالوی قوم کے سامنے پیش کرنے کے لیے
 کوئی قطعی اور معین مقصد نہیں ہو جس کے ذریعہ وہ انھیں ایک مختار کل ریاست کے ماتحت متحد
 کر سکیں۔ تشدد محض ایک قلیل مدت تک فرما کر دواؤں کا اقتدار برقرار رکھنے میں کامیاب ہوا ہے لیکن
 یہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ تشدد کسی محکم اور مستقل نظام حکومت کا متنازعہ عنصر بن سکتا ہو۔
 غرض کہ آج کل فاشیزم، جمہوریت اور اشتراکیت میں جنگ عظیم برپا ہو رہی ہے۔ سیاسی
 نظریے جو عقل و فراست سے طو نہیں ہوئے اب قتل و خون ریزی سے طو کیے جا رہے ہیں۔ اس
 جنگ کے بعد کیا نئے نظریے پیدا ہوں گے؟ اس کے متعلق ابھی کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

فاشزم کی حقیقت

۱۔ یورپ کی موجودہ فاشستی ریاست کی ماہیت کے متعلق جب بھی تحقیق کی جائے تو اس نظریہ اور تنظیم کا مطالعہ کرنا چاہیے جس پر اطالیہ کی فاشستی اور جرمنی کی نازی ریاست تاجم ہیں اس لیے کہ ان دونوں ریاستوں کی اصولی بنیاد ایک ہی نظریہ ہے۔

فاشزم یا فاشستی مسلک کیا ہے؟ ایہ بتانا کہ فاشستی مسلک کیا ہے بہت دشوار ہے اس کے متعقدہ کی صحیح حد بندی نہیں کی جاسکتی۔ اس لیے کہ اس مسلک نے یقینی اور قطعی طور پر اصول اور عقاید کے کسی مخصوص سلسلے، لائحہ عمل یا تنظیم ادارت کی صورت اختیار نہیں کی۔ اطالیہ اور جرمنی کی حکومتیں بڑی حد تک ایک تجربی اور ادائیگی بلقی حالت میں ہیں تاہم اس تغیر پذیر صورت حال کی تہہ میں ایک مستقل سیستم رویہ بھی موجود ہے جس سے ہیں فاشستی ریاست کا ایک خاکہ تیار کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

فاشزم کا سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ریاست کا اعلیٰ نمونہ قومی ریاست ہے کامل ترین ہم آہنگی صرف اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب قومی اتحاد جس کی بنیاد ایک متحدہ لائحہ عمل یا جمیعت پر جو سیاسی اتحاد سے منطبق ہو جائے لیکن قومی ملکیت کا فاشستی تصور اس کے جمہوری تصور سے بالکل مختلف ہے اس لیے کہ جمہوری قومیت اصولاً پڑاؤ میں بین الاقوامی اتحاد کی طرف جلتی ہے اس کے برعکس فاشست اس بین الاقوامی پہلو سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے۔ وہ اس کے سوا دنیا کا تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ باہمی جنگ میں مبتلا قومیتوں کا ایک مجموعہ ہے ان کے لیے قومیت کا نظریہ آپ ہی اپنا مقصود ہے جو عملی صورت میں قومیت کا فاشستی نظریہ، اقتصادی شہنشاہیت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور بالکل خود غرض، خود پسند اور جنگجو ہے۔ فاشستوں کے نزدیک قومی ریاست ایک حقیقی طور پر متحدہ ساج ہے جس نے ایک مستقل وجود حاصل کر لیا ہو مسلک فاشستی کا اصل اصول یہ عقیدہ ہے کہ ہر قومی جماعت قوت و اقتدار حاصل کرنے کے لیے آزادانہ اقدام عمل کا مطلق حق رکھتی ہے خود پوری کی زبردست

خواہش، اپنی عظمت کا ایک باطنی احساس اور اپنے دعووں کے جواز کا (خواہ وہ کتنے ہی وسیع کیوں نہ ہو) مطلق اعتقاد فاشستی قومی جماعتوں کی ممتاز خصوصیات میں یہ بجا طور پر لگایا گیا ہو کہ فاشٹزم شکست خوردہ قوموں کا مسلک ہے۔

فاشستی عقیدہ کے مطابق اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے وہ جماعتی اختلافات کی بنا پر افراد کے باہمی جھگڑوں کو رفع کرنا نہیں ہو بلکہ ان ہی اختلافات کی وجہ سے جو جنگ و جدال کا بازار مختلف قوموں کے درمیان گرم ہے ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ آج غریب یا مزدور قومیں دولت مند یا سرمایہ دار قوموں کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہیں اس لیے مسلک فاشستی کے پیروؤں کے نزدیک ریاست کی تنظیم کا اولین مقصد یہ ہے کہ پوری سیاسی عمارت اس طرح قائم کی جائے کہ ملک کے تمام عناصر اس کو تقویت دینے میں حصہ لیں۔ آجروں اور مزدوروں کے درمیان جماعتوں کی داخلی جنگ میں فاشٹزم کوئی جگہ نہیں رکھتی اس لیے کہ یہ تصادم ملک کو کمزور کرتا ہے اس کی بستی اور کمزوری کی حالت کو مستقل کرتا ہے۔ انفرادی آسودہ حالی یا انفرادی شخصیت کو فاشٹزم میں کوئی نمایاں حیثیت حاصل نہیں اس لیے کہ فاشستی عقیدہ کے مطابق فرد کی حقیقی آسودہ حالی ریاست کے وجود سے علیحدہ وجود نہیں رکھتی۔ فاشستی کے نزدیک فرد کا تصور اور اس سماج کا تصور جس سے تعلق رکھتا ہے ایک دوسرے کا مکملہ اور ایک حقیقی ہیئت اجتماعیہ کے اجزاء ہیں جن کا ایک دوسرے سے جدا ہونا صرف ذہن میں ممکن ہے۔

چونکہ فاشستی ریاست کا اولین مقصد ملک کی طاقت بڑھانا اور اسے مستحکم کرنا ہے اس لیے فاشستی حکومت کی تنظیم عمومی طریق پر واقع ہوئی ہے یہ حقیقت میں ایک تحکمانہ حکومت ہے جس میں فرد کی شخصیت اصولاً قاید اور حکومت کی پورے طور پر محکوم ہے یہ ملک پارلیمنٹری جمہوریت اور شوروی پر قطعاً اعتقاد نہیں رکھتی وہ ایک تاید، ٹیویج یا فوہرہ اور سیاسی اقدام عمل کی قائل ہے۔ یہ امر معرض بحث میں ہے کہ فاشٹزم متوسط طبقہ کی تحریک تو نہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ زوال پذیر متوسط طبقہ کا آخری سیاسی سانس ہے۔ دراصل جنگ کے بعد سے متوسط طبقہ کا زوال تحکم پسندی کے عروج کے اہم ترین اسباب میں سے ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ نظریہ درست ہے۔ فاشٹزم اور نازیٹ کے متعلق جتنی کتابیں لکھی گئیں ہیں

ان سب میں تمام قوم کو مخاطب کرنے کی کوشش کی گئی ہو اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ دونوں تحریکیں کسی خاص جماعتی بنیاد پر ادنیٰ یا اعلیٰ متوسط طبقہ تک محدود نہیں بلکہ عوام الناس سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگرچہ فاشستی اور نازی تحریکوں کو جمہوری تحریکوں کے نقطہ نظر سے روس کے مزدوروں اور کسانوں کی جمہوریت سے مشابہ نہیں کہا جاسکتا لیکن یہ سرمایہ داروں کی پیدا کی ہوئی بھی ہرگز نہیں ہیں اگرچہ یہ درست ہے کہ ان تحریکوں کے وجود میں آنے کے بعد سرمایہ داران پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن ان کی فلسفیانہ بنیاد بالکل مختلف ہے۔

فاشستی کہتے ہیں کہ سرمایہ داروں اور مزدوروں کی غنمی قوتیں جماعتوں کے درمیان جنگ کا سبب ہیں۔ اس لیے فاشزم کا مقصد ان دونوں عناصر کو اس طرح قابو میں لاکر کہ وہ جماعتوں کی باہمی جنگ کا سبب نہ بن سکیں قوم کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا جو چنانچہ فاشستی ریاست کی امتیازی خصوصیات یہ ہیں :-

۱۔ مصالحت یعنی فرد اور ریاست کی ایک دوسرے سے موانعت۔

۲۔ ادغام یعنی ریاست کی زندگی میں فرد کا شامل اور مدغم ہو جانا۔

۳۔ اتحادی یعنی فرد اور ریاست کا متحد ہو کر ایک ہو جانا۔

مناسب اداروں کو قائم کر کے ان اصولوں کو عمل میں لانے کی کوشش کی جاتی ہو اطلاق میں ان اداروں کو مجموعی حیثیت سے ریاست کی ہیئت اجتماعیہ کہتے ہیں۔

فاشستی عقیدہ میں خاص زور تادم فرد اور ریاست کے باہمی تعلق پر دیا جاتا ہے جو ایک نئی بات ہے۔ ایک مرتبہ ٹولونی نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ فاشزم کیا ہے؟ کہا تھا اس زمانہ میں فاشزم ایک انجینی تحریک ہے جو قوم کی تمام بار آور قوتوں کو اپنے قانون اور خیالات کا مطیع بنا کر اپنے ساتھ لے لیتی ہے۔ یہ ایک سیاسی تحریک ہے جس کے حامی اور پیرو لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور اپنے سیاسی عقیدہ کے پکے اور سخت فرض شناس ہیں۔ یہ ایک فوجی تحریک ہے جس میں ایسے سیاہ پوشوں کا ایک کثیر لشکر شامل ہے جن کے دلوں میں وطن کی پرستش ایک مذہبی جذبہ کی مانند موجزن ہے جو صحیح معنوں میں فاشستی وہ ہے

جو خاموش، جفاکش اور اطاعت شعار ہو، ہر فاشستی سے یہ ممدایا جاتا ہو۔" میں خدا اور اطالیہ کی قسم کھا کر عند کرتاہوں کہ بلا ہون و چرا ڈیوے کے قاید کے احکام کی تعمیل کروں گا اور فاشستی انقلاب کی تحریک میں اپنی تمام قوت کے ساتھ شرکت کروں گا اور ضرورت پڑنے پر اپنی جان بھی قربان کر دوں گا" اس میں اختلاف کے سینے کوئی پہلو نہیں چھوڑا گیا۔

فاشستی عقیدہ میں فرد ریاست کا بالکل محکوم جو اس عقیدہ کے مطابق ریاست مختار کل ہے جو شہریوں کے انفرادی عمل اور ذاتی مفاد کو قوم کے مفاد کا تابع سمجھتی ہے، فرد کو یہ محسوس کرایا جاتا ہے کہ وہ علیحدہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ اردوئے اقتضا اور اردوئے فطرت جماعت کا ایک رکن ہے اس لیے اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کو عام قومی مفاد سے ملا دے۔ ریاست کا فرض ہے کہ وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سانچے کے نظام کو اس طرح ترتیب دے کہ انفرادی مفاد کے حصوں کی کوشش جہاں تک ممکن ہو سکے عام قومی مفاد کے مطابق رہے۔ اس طرح انفرادی آسودہ حالی کی ترقی کو بالواسطہ ریاست کا مقصد سمجھا جاسکتا ہے لیکن کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی آسودہ حالی حاصل کرنے کی اس طرح کوشش کرے کہ وہ مفاد عامہ کے مخالف اور ممانافی ہو۔

اس لیے اگر فاشستی اصول قبول کر لیا جائے تو اصول عدم مداخلت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ایک مختار کل استبدادی، ڈکٹیٹر شپ، آمریت کا قیام لازم آتا ہے جو خود مختار راہ فیصلہ کن اقدام عمل کے ذریعہ اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، جس کی بنیاد مجلس مقننہ کی قوت پر نہیں بلکہ درحقیقت جماعت عامہ کے اقتدار پر ہو۔

فاشزم کی اصل افاتزم کوئی باطل نیا مسلک نہیں ہے مختلف زمانوں میں اس کے داعی ہوئے ہیں مثلاً میکیا ویلی، بن کا اصول تھا کہ قہر و غلبہ رکھنے والا آدمی ہی مطلق العنان حاکم ہونا چاہیے۔ ٹرینیٹے کا عقیدہ تھا کہ قوت اور تسلط رکھنے والی ہستیاں ہی تاریخ بناتی ہیں۔ کارلائل کا قول تھا کہ عوام کو رہنمائی کے لیے ایک قاید کی ضرورت ہے جو ان کے نزدیک قابل مدح ہو نیٹے قوت و طاقت کو خود ایک مقصود سمجھتے ہوئے اس کا مذاکح تھا۔

اصولاً بھی فاشترم کا مقصد ان معاشرتی اور سیاسی اصولوں کی تجدید کرنا ہے جو انفرادیت کی کامیابی سے پہلے (جوشاۃ ثانیہ کے فلسفیانہ تفکر کا نتیجہ ہے) مذہب دنیا میں کارفرما تھے۔ یہ قدیم اصول اصولاً دو بتائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان مٹی الطبع ہے اور سماجی زندگی اس کی فطری حالت ہے۔ دوسرے یہ کہ چونکہ حکم ہی ایک ایسا عنصر ہے جو مستقل طور پر سماج کی شیرازہ بندی کر سکتا ہے لہذا ریاست کے متعلق صحیح نظریہ یہ ہے کہ اس کی تنظیم حکم پر مبنی ہو۔ فاشسٹی بیان کے مطابق نشاۃ ثانیہ نے ان اصولوں کو مٹا کر انسان کو انفرادیت پسند اور تمام کائنات کا مرکز بنادیا۔ ریفرنیشن یعنی تجدیدیت سمیت کے اصلاحی انقلاب نے ہر فرد کو خدا و فیضان حاصل کر سکنے کا یقین دلادیا۔ اس کے بعد انقلاب فرانس نے اگر تمام افراد کی مساوات کا اعلان کر دیا اور ان تمام تحریکوں نے قدیم پیشہ ورانہ طبقوں کو مٹانے میں مدد دی اور اہل حرفہ کی جماعتوں کی تشکیل نہ ہونے دی۔ ان تحریکوں نے فرد اور ریاست کے درمیان متبوط تنظیمات کی ضرورت تسلیم کرنے سے انکار کیا۔

ان خیالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ نیابتی حکومت وجود میں آگئی جس کی بنیاد افراد کے حق رائے و ہندگی اور اس عقیدہ پر تھی کہ ریاست کا کاروبار افراد اور افراد کی جماعتوں کے درمیان مسلسل مابقت اور مصالحت سے انجام پانا پڑے۔ ان میں سے ہر فرد کے متعلق یہ فرض کر لیا گیا تھا کہ اسے سن کی موج کے مطابق آزادانہ اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا فطری حق حاصل ہے اور اس نے تخیل کا خلاصہ یہ تھا کہ فرد کو محض اپنی ذاتی خواہشوں کے متعلق اپنی فلاح و بہبود کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے سبب سے سماج کا شیرازہ بکھرنے لگا اور جماعتوں میں خوفناک باہمی تصادم شروع ہوا اور قومی تنظیم میں کمزوری نمودار ہوئی۔ یہ امر کہ کچھ مغربی طاقتیں مثلاً انگلستان، فرانس اور امریکہ ان حالات کے باوجود اپنی قوت کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئیں دوسرے اسباب پر مبنی ہے مثلاً صنعت و حرفت کے میدان میں ان کی سبقت اور خام پیداوار کے وسیع علاقوں پر ان کا قبضہ لیکن تیائی اور پارلیمنٹری ادارے ان ملکوں کو جو دولت اور شہنشاہیت کے میدان میں کسی قدر دیر میں داخل ہونے میں کوئی ممکن امر اور نہیں دے سکے بلکہ برخلاف اس کے وہ ان کی ترقی میں

سدرۃ ثابِت ہوئے۔ اس لیے فاشستی عقیدہ اس امر پر زور دیتا ہے کہ ریاست کو وہ قدیم ہیئت اجتماعی اور استحکام پھر حاصل ہو جائے جسے آزادانہ طرز عمل رفتہ رفتہ مٹانا چاہتا تھا۔

اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو فاشزم کوئی وقتی اختراع نہیں ہے بلکہ ایک طرز خیال ہے جو ایک نظام یا سلسلہ کو اس مقصد کی روشنی میں جس کے لیے وہ وجود میں آیا ہے جانچنے کا ایک حقیقی طریقہ ہے جس کی بنیاد اس اعتقاد پر ہے کہ تمام نظام مجموعی حیثیت سے اپنے مقصود کی طرف حرکت کرتا ہے یہ نہیں کہ اس کے اجزاء اپنے اپنے مفاد کے لیے عمل کرتے ہوں۔ یہ نظریہ یقیناً حقیقی نظریہ ہے اور یورپ کے فلسفیانہ تفکر کے ارتقا میں اس کے وجود کا اکثر ثبوت ملتا ہے صنعت و حرفت کی اشتراکی تنظیم کی تحریک ایک معنی میں فاشستی ہے۔

بعض مالک میں یہ کیفیت بہ نسبت دوسرے مقامات کے زیادہ نمایاں ہے۔ ایک حد تک تاریخی اسباب کی بنا پر مثلاً قریبی زمانہ تک فیض رساں استبداد کے رواج کے باعث اور ایک حد تک اس بنا پر کہ لوگوں کے دماغ کی نفسیاتی ساحت ایک خاص طرح کی تھی مشرقی یورپ کی نام نہاد پست اقوام میں جہاں حکومت خود اختیاری اور پارلیمینٹری آئین کی روایات محدود رہی ہیں یہ طرز خیال زیادہ معقول سمجھا گیا ہے۔ اس مقام پر ملاحظہ کیجئے۔ اسی گٹو کے بیان سے اتفاق کرنا پڑتا ہے کہ اگر یورپ میں جنگ نہ ہوتی اور کوئی بالٹوئیک انقلاب نہ ہوا ہوتا تو بھی فاشستی تحریک جلد یا دیر میں اطالیہ میں پیدا ہوتی اگرچہ یہ ضرور ہے کہ کم مقبول کم مہنگا مہ خیر اور کم تباہ کن ہوتی اس لیے کہ اسے متخالف خیالات سے جنگ نہ کرنی پڑتی۔

جنگ عظیم نے یقیناً بات کو بڑھا دیا حریت پسندانہ طرز حکومت کی ناکامیابی اور دنیا کی حقیقی فطرت کا یوں ظاہر ہونا گویا وہ اقتصادی شنشائیت اور محارب قومیت کے رقیبانہ اور برسرِ پیکار عناصر کا مجموعہ ہے یہ تمام باتیں اس کا باعث ہوئیں کہ رائے عامہ ایک طاقتور عاملہ کی حمایت کرنے لگی جو قوموں کو اقتصادی تباہی سے بچانے اور نسبتاً کمزور ملکوں کی فیکٹری اور آسودہ حالی کی شاہراہ پر رہنمائی کرنے کے قابل ہو نتیجہ یہ ہوا کہ فاشستی عقیدہ یورپ میں ایک زبردست عملی قوت بن کر

دفعۃً منظر عام پر آگیا۔

فاشزم کی چند کامیابیاں | اس برس سے بھی کم عرصہ میں فاشزم نے دو امتیازی نتیجے حاصل کیے ہیں

۱۔ اطالیہ اور جرمنی دونوں ملکوں میں فاشزم نے لوگوں کے دلوں میں امید اور یقین کا وہ جذبہ پھر زندہ کر دیا جسے وہ جنگ عظیم کے دوران میں کھو بیٹھے تھے۔ اس عقیدہ نے لوگوں میں خود داری اور خودی کے احساس کو بیدار کر دیا انھیں ایک نئی قوت ارادی اور نیا ضمیر عطا کیا جس کا ایک نئے انداز سے مظاہرہ ہوا۔ اس عقیدہ کے آئین میں حقیقتاً ایک جلال اور نہایت موجودہ جو قوم کو وہ نفع حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے جس کی وہ قوم داخلی تنظیم اور بین الاقوامی وقار حاصل کرنے کے لیے ضرورت مند ہے یہ نتیجہ حاصل کر کے فاشزم نے یقیناً جمہور کے وطن پرستی اور فرض شناسی کے جذبوں کو بیدار کیا جو وطن پرستی کا جذبہ ایک خاص ساحرائہ تاخیر رکھتا ہے جو ایک قوم کے تمام وجود میں سرایت کر جاتا ہے اور جس کی جوش آفرینی سے زبردست قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ فاشزم نے اس عقیدہ پر بہت زور دیا ہے کہ قوم کی عظمت قائم کرنے میں حصہ لینا۔ اس کے قائم رکھنے میں عملی جدوجہد کرنا اور قوت کے مقابلہ میں اس کا تحفظ کرنا قومی ضرورت بھی ہے اور قومی فرض بھی۔ اس عقیدہ کے پروپیگنڈے سے بہ نسبت اطالیہ کے جرمنی میں زیادہ جوش پیدا ہوا اس لیے کہ جرمنی کی قومی اشتراکیت یعنی نازیت نے قوم کے تصور کو اطالوی فاشزم سے بھی زیادہ اہمیت دی ہے۔ اطالوی فاشزم قومیت کو ریاست میں بالکل جذب کرنا چاہتا ہے۔ فاشستی ریاست قومیت کا اولین اظہار ہے لیکن جرمن نازیت ریاست کو قوم کے مقابلہ میں ثانوی حیثیت دیتی ہے۔

یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس قوم کا جوش عارضی اور معنوی ہے اور انجام کار قابل نفرت اس لیے کہ وہ محض جنگ و جدل کی طرف رہبری کرتا ہے نیز یہ کہ وہ قطعی طور پر نتیجہ خیز اور فیصلہ کن ہیں۔ لیکن یہ اعتراض ایسا ہے جو پورے فاشستی عقیدے پر وارد ہوتا ہے۔

تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ فاشزم کا پہلا اور جرمن اور اطالوی قوم کی ذہنیت میں ایک بڑے اخلاقی اور روحانی تغیر کی شکل میں ظاہر ہوا ہے اور چونکہ یہ تغیر اس پاس اور شکست کے جذبہ کے بعد پیدا ہوا جو جنگ عظیم کے بعد ان ملکوں پر طاری ہو گیا تھا اس لیے اسے اچھا سمجھا گیا۔

یہ جوش جو جنگ عظیم کے فوراً بعد پیدا ہوا اگر مناسب و صحیح طریقہ پر عمل کرتا تو ممکن تھا کہ ان غریب ممالک کی ترقی اور تنظیم کا قوی ترین سبب ثابت ہوتا۔

(۲) فاشزم نے اطالیہ اور جرمنی دونوں ملکوں میں سیاسی اداروں کے ایسے سلسلے ناقص طریقہ ہی پر ہی، قائم کرنے کی کوشش کی جو ریاست اور فرد کے باہمی ربط کے متعلق اس عقیدہ کے نئے خیالات کو عملی صورت دے سکیں۔ اس عقیدہ نے قومی پیداوار اور قوم کی دو بڑی حقیقی ہستیوں میں مطابقت پیدا کرنے اور تمام جماعتی مفادات کو ترک کر کے اپنے شہریوں کی زندگی میں قومی اصول کو داخل کرنے کی کوشش کی جو اساتذہ ہی اس بات کو مد نظر رکھا جو کہ قومی پیداوار حتی المقدور انتہائی ترقی حاصل کرے۔

اطالیہ میں ریاست کی معاشی ہیئت اجتماعیہ اس اصول پر قائم کی گئی جو کہ مزدور اور آجرو کے باہمی تعلقات کو اس طرح بدل دیا جائے کہ جہاں اب تک یہ دونوں محض ایک معاشرتی جدوجہد میں شامل تھے۔ اب ایک حد تک ریاست کے خادموں بن جائیں۔ یہ مقصد ایسی انجمنوں کے قیام سے حاصل کیا گیا جو جن کے نظام میں مزدوروں کو اتنی ہی قومی اور ناظرانہ رائے حاصل ہے جتنی آجروں کو۔ انجمنوں کے نظام میں تیرہ شاخیں شامل ہیں اور اسی انجمنی نظام سے مجلس مقننہ منتخب کی جاتی جو بڑی انجمنوں سے ایک ہزار نمائندے منتخب کیے جاتے ہیں جن میں سے ہاشمی مجلس عالیہ (فاشٹ گرانڈ کائونسل) جارسو کا انتخاب کوئی جو اور آخر میں عام رائے دہندگی کے ذریعہ سے ان ہی کا انتخاب ہو جاتا جو پس ملک کی سیاسی اور معاشی زندگی اور مجلس مقننہ ان تیرہ انجمنوں سے مرکب ہو خود وہ فریق جن کا سربراہ داروں اور مزدوروں سے تعلق ہو ان کے درمیان ہم آہنگی قائم کرتے ہیں یہ واقعہ جو کہ صرف اصولی طور پر یہ ایک کم عمدہ طریق پر ترتیب دی گئی ہو۔

جرمنی میں معاشی نگرانی کی سکیم اطالیہ سے مختلف ہو جماعتی تنظیمات قائم کرنے کے بجائے نازیوں نے معاشی طریق عمل معین کرنے کا نامترا امتیاز مرکزی سیاسی حکام کو دیدیا جو ادارہ نفاذ کے لیے سرکاری دفاتر کا ایک مکمل نظام قائم کر دیا جو اس مرکزی سیاسی ادارے کا یہ کام جو کہ رعاہت کے کاروبار

کو ایک خاص طریقہ پر ترتیب دے۔ مزدوروں کی تنظیم بھی مقررہ اصولوں پر کرے اور صنعت و حرفت میں ہم آہنگی اور موافقت پیدا کرے حکومت کے اس انتظام سے دو نتیجے حاصل ہیں۔

اول یہ کہ جماعتوں کے باہمی تصادم کی قوت کم از کم ظاہری طور پر گھٹ گئی ہو اور اب اس تصادم کی وہ کیفیت نہیں ہو جو عام طور پر حریت پسند ریاست میں نظر آتی ہو اور جس حد تک اتحاد کی محض ظاہری صورت حقیقی تصادم کو کم کرنے میں ہو سکتی ہو یہ طریقہ مفید ثابت ہوا ہے۔

دوسرے یہ کہ اقتصادِ ملی پالیسی پر حکومت کا تصرف ہو جانے کی وجہ سے امن و امان کے زمانہ

میں بھی وہ اقتصادِ تنظیم رائج کی جاسکتی ہو جس کی دورانِ جنگ میں ضرورت پڑتی ہو اور جب تک بین الاقوامی مطالبوں کا فیصلہ میدانِ جنگ میں ہوتا رہے گا اس انتظام سے نمایاں فائدے حاصل ہوں گے۔
فاخرم پر اعتراضات اور تنقید | فاشسٹی ریاست کے اصول اور تنظیم پر تین خاص اعتراض وارد ہوئے ہیں

(۱) سب سے پہلا اور سخت اعتراض جو فاشسٹی ریاست پر کیا جاسکتا ہے وہ مطلق العنان قیادت

کے اصول پر ہے۔ یہ صحیح ہے کہ پارلیمنٹی ملکوں مثلاً انگلستان اور فرانس میں بھی اس زمانہ میں ایک نمایاں

رجحان اس امر کی طرف پایا جاتا ہے کہ قوت و اختیار کا مطلق فرد واحد یا حکومت کی مختصر چند سری

جماعت کے قبضہ میں آجائے لیکن فاخرم جس قیادت کا حامی ہے وہ اپنی ماہیت میں اس سے بالکل

مختلف ہے اس لیے کہ یہ ایک مختلف نظریہ کا نتیجہ ہے۔ پارلیمنٹی ملکوں میں ایسی طاقت جب پیدا ہوتی ہے

ہو تو اس مسئلہ پر ہوتی ہے کہ قوت و اختیار کا آخری ماخذ خود قوم ہے لیکن قیادت کے فاشسٹی اصول

کے مطابق افراد حکومت کے قابل نہیں اور صرف محکوم ہو کر رہ سکتے ہیں۔ فاشسٹی عقیدہ کے مطابق

مرکزی تسلط سماج کی ایک لازمی حالت ہے اور اس لیے قاید کے احکام کی جو قوت و اختیار کا مطلق

مالک ہے فوری اور غیر محدود اطاعت تمام فاشسٹیوں کے فریضہ زندگی کا لازمی جز ہے۔ اس طرح

فاشسٹی عقیدہ نے قاید کی قوت و اختیار کو صرف ایک ذریعہ نہیں سمجھا بلکہ ایک مقصد کے درجہ

تک بلند کر دیا ہے۔ فاشسٹی کے نزدیک اس قوت و اختیار کا ماخذ جماعت نہیں ہے اور اس لیے

جماعت کو اس کے برطرف کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔

گزشتہ زمانہ میں بھی اکثر مطلق العنان شخصی حکومت استبدادیت اور ڈکٹیٹر شپ قائم ہوئی ہو
 اول ازل مطلق العنان حکومتیں مذہبی بنیاد پر قائم ہوتی تھیں یعنی اس عقیدہ کی بنا پر کہ دنیوی فرمانروا
 کو حکومت کا حق خدا کی طرف سے عطا ہوا ہے میکیا دہلی کے زمانہ سے جس نے موروثی مطلق العنان
 فرمانروائی کے اصول کی تعلیم دی اس قسم کی حکومتوں نے مذہبی نہیں بلکہ دنیوی حیثیت حاصل کر لی
 لیکن یہ حکومتیں ہمیشہ تغیر و تبدل کے زمانہ میں قائم ہوئیں اور ایسے انتشار کے دنوں میں وجود میں آئیں
 جب قائم شدہ حکومتوں کا خاتمہ ہو گیا ہو یا وہ کمزور ہو گئی ہوں تاہم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک اس
 قسم کی حکومتیں کسی ملک میں بھی مستقل طور پر قائم نہیں رہ سکی ہیں۔ ان قدیم استبدادی حکومتوں اور
 موجودہ فاشستی اور نازی قیادت کے درمیان بہت کم فرق ہے جسے فاشستوں نے بہت
 بڑھا چڑھا کر دکھانے کی کوشش کی ہے لیکن جو حقیقت شخص طریق عمل کا فرق ہے فیض رساں مستبد
 فرمانرواؤں کی موروثی ڈکٹیٹر شپ (آمریت) میں خود ریاست ہوں گے اصول پر مبنی تھی اس دور
 کی ڈکٹیٹر شپ کی بنیاد ریاست کی خدمت کے اصول پر رکھی گئی ہے اس فرق کا سبب بڑی حد تک
 موجودہ زندگی کی پیچیدگی اور موجودہ حکومت کی نئی شکل ہے لیکن صرف اس فرق کی بنا پر استبدادی
 فرمانروائی پر جو اعتراضات ہیں وہ اٹھارویں صدی کی فیض رساں استبدادیت کی بنسبت موجودہ
 دور کی آمریت پر زیادہ قوت سے وارد ہوتے ہیں۔

۱۔ بنیاد اعتراض فاشستی آمریت پر یہ کہ عمدہ قیادت کے بعد اس سلسلہ کا اس عمدگی اور
 کامیابی سے جاری رہنا بہت مشکل ہے۔ قاید کا جانشین مقرر کرنے کے لیے کوئی واقعی کامیاب طریقہ
 ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ پیدائشی جانشینی کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ضعیف العقل ہیچ کارہ شخص قیادت
 کا مالک بن جائے۔ انتخاب کے ذریعہ جانشینی کا نتیجہ مسلسل تصادم ہوگا اور اس صورت میں زیادہ امکان
 یہ ہے کہ ایک شورہ پشت مقرر یا بازاری لیڈر موقع پا کر قاید زہن بیٹھے۔

ب۔ غرض کسی حالت میں اس داعی الجھن سے بچاؤ کی صورت یا پھر اس اطمینان قلب کا حاصل
 ہونا جس کو قائم کرنے کا آمریت دعوئی کرتی ہے یعنی انہیں۔ فاشترزم کی حمایت میں ایک دلیل یہ ہے کہ وہ معمولی

دماغ کے فرد کو اس الجھن میں پڑنے سے بچاتا ہے کہ متخالف سیاسی فریقوں اور مسلکوں میں کس کی طرف رخ کرے اور یہ دماغی کشاکش جمہوری نظام کا لازمہ ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ باہرکت اطمینان و فراخ مستقل نہیں ہو سکتا۔ جوں ہی قیادت کا جادو ختم ہوتا ہے اور اس کے وعدے پورے ہوتے نظر نہیں آتے بلکہ ناقابل ایفاء معلوم ہوتے ہیں تو فیصلہ کی ذمہ داری دوبارہ فرد کی گردن پر پڑتی ہے۔

ج۔ دوسرا زبردست اعتراض فاشزم پر یہ ہے کہ ممکن ہے ڈکٹیٹر (آمر غلط اور غیر ذمہ دار اندویش اختیار کرے۔ گزشتہ دس برس اطالیہ کی فاشستی آمریت اور گزشتہ چھ سال میں جرمنی کی نازی آمریت کی تاریخ اس نتیجہ تک پہنچاتی ہے کہ بہر حال لارڈ ڈاکٹن کا مشہور قول کچھ نہ کچھ صداقت ضرور رکھتا ہے کہ "ہر طاقت بد عمل ہو جاتی ہے پورے طور پر آزاد طاقت پورے طور پر بد عملی کا باعث ہوتی ہے" ہٹلر کی سامیت دشمنی کا طریق عمل انڈسٹریل کی پاکیزگی کا اصول ڈکٹیٹر کا ذاتی دہم نہیں تو کیا ہے۔

د۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی آمر اس قدر فوق البشر شخصیت نہیں ہو سکتا جتنا کاشمیری عقیدہ اُسے فرض کرتا ہے۔ فاشزم قادیان کے احکام کی بلاتامل اور بغیر چون و چرا کے تعمیل کرنے کی تعلیم دیتا ہے جس کی بنیاد اس عقیدہ پر ہے کہ ڈیوٹی یا فوہر حقیقتاً سب انسانوں سے زیادہ ایسی قوتوں کا مالک ہے جن کے ذریعہ سے وہ قوم کے بہترین مفاد کا علم رکھتا ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے اور کسی خاص جماعت یا طبقہ کے مفاد کے بجائے مفاد عامہ کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے ڈکٹیٹروں کا جو اپنی جماعت یا طبقہ کی جانبداری اور حمایت سے بالائے ترہونے کی حمایت رکھتے ہوں کیے بعد دیگرے سلسل پیدا ہونا اگر بالکل ناممکن نہیں تو بے حد دشوار ضرور ہے۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ فاشستی ریاست کا حقیقی طرز حکومت فاشستی عقیدہ کی کمزوری ظاہر کرتا ہے۔ جرمنی اور اطالیہ دونوں ملکوں میں حکومت کرنے والی جماعت بڑے بڑے سرمایہ داروں پر مشتمل ہے اور ان کے زیر ہدایت عمل کرتی ہے جو حقیقت فاشستی مینبرا کل ریاست سرمایہ داروں کی ڈکٹیٹر شپ بن گئی ہے اس بات کا ثبوت کہ یہ صورت حال اس نظام کے عمل درآمد کا نتیجہ ہے اور فاشستی اصول سے اسے کوئی تعلق نہیں اس حقیقت سے ملتا ہے کہ فاشستی ریاست نے عام متوسط طبقہ کے

معاذ کا لحاظ نہیں رکھا بلکہ صنعت و حرفت کے بڑے بڑے مالکوں اور بائی افراد کے درمیان امتیاز برتا جو اس کا سبب یہ ہو کہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کے پاس یہ نسبت چھوٹے سرمایہ داروں کے حکومت کے حکام پر اثر ڈالنے کے لیے بہتر سہولتیں اور وسیع تر ذرائع موجود رہے ہیں۔

تاہم یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہو کہ فائز مہم ترقی کر کے آج ایک قسم کی اجادہ دارانہ سرمایہ داری بن گیا جو مزدور اور سرمایہ داری کے درمیان صحیح توازن کے متعلق فائز مہم کا معاشرتی تصور سرمایہ داروں کے جذباتی رد عمل اور تخیل سے قریبی طور پر مربوط رہا جو ریاست کی حیثیت اجتماعی کافاشستی اصول جس کی بنیاد تمام معاشی جامعتوں کے سادہانہ انضباط پر ہو علماً سرمایہ داروں کے حق میں استعمال کیا گیا جو محدودوں کی انجمنوں کے مٹانے اور ان کی تنظیم کو ممنوع قرار دینے کے ساتھ ساتھ ملکیت نے پیداوار اور اس کی تقسیم پر وہ تصرف نہیں رکھا جس کے ذریعہ پیدائش کے ذرائع کے مالک فیصلہ کی آزادی اور منافع سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ساہوکاروں، کارخانہ داروں اور زمیندار دو لقمندوں کی برابر وہی معاشی اور معاشرتی حقیقت قائم ہو لیکن مزدور طبقہ کو پورے طور سے مغلوب کر لیا گیا ہو۔

سرمایہ داری کا ظاہر ہونا اور مستقل اقتدار پانا حریت پسند جمہوریت کی ایک امتیازی خصوصیت ہو لیکن وہاں کم از کم دونوں طرف عمل کی آزادی ہو ایک حریت پسندانہ جمہوری ریاست میں مزدور یا متوسط طبقہ کم از کم اپنی سیاسی حق عمل کو استعمال کر سکتا ہو ان کے دھوکے کی کچھ نہ کچھ طاقت ضرور ہو جب ان کے باہمی مفاد ایک ہی ہوں تو وہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کے خلاف متحد ہو سکتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہو ایک خود پرست چند سمری مختار کل ریاست میں جہاں دھوکے کا کوئی دجودار کوئی وقعت نہیں سرمایہ داروں کے زبردست اثر کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ مہم طریقے موجود نہیں اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہو کہ فائز مہم نے محض یہ ممکن کر دکھایا کہ سرمایہ دار طبقہ جب ایک دفعہ اقتدار حاصل کر لیتا ہو تو اس کی یہ فطری خواہش ہوتی ہو کہ اپنے اس تسلط کے ذریعہ جو اسے حکومت کے منصب داروں پر حاصل ہوا اپنے حقوق مستقل طور پر قائم کرے۔

فاشستی فلسفہ پر ایک تیسرا اعتراض اور جس کا فاشٹزم کے پاس کوئی جواب نہیں اور وہ یہ ہے کہ فاشستی عقیدہ ملکی تنظیم کے ایک اصول کی حیثیت سے بالکل بے نتیجہ اور غیر فیصلہ کن ہے یہ کوئی خاص مقصد یا علت غائی ظاہر نہیں کرتا۔ فاشستی استدلال میں ایک عجیب پکڑ ہے جس کے باہر نہیں نکل سکتے۔ فاشستی نظریہ کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ قومی زندگی کے مختلف عناصر میں اتحاد، اتفاق اور استحکام پیدا ہو لیکن اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس امتزاج اور اتحاد کی غرض کیا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے کہ اس کا مقصد قومی طاقت ہے لیکن پھر اس قومی طاقت کا کیا مقصد ہے؟ دراصل اتحاد اور طاقت کے علاوہ مسلک فاشستی میں انفرادی آسودہ حالی کے لیے کسی دوسرے تصور کی گنجائش ہی نہیں ہے فاشستی اپنے فلسفہ کے نقص کو یہ لکھ کر دور کرنا چاہتے ہیں کہ فرد اپنی شخصیت کو بہترین طور پر ریاست ہی کے وجود کی بدولت قائم کر سکتا ہے اور ریاست کے باہر اس کا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا ریاست کو جس قدر اقتدار حاصل ہوگا اسی قدر فرد کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ نظریہ اصولاً بالکل ناقص ہے۔ قومی عظمت پر فخر کا جذبہ بیشک فرد کی آسودہ حالی کا ایک اہم جز ہے لیکن صرف یہی سب کچھ نہیں ہے یہ بات قطعاً سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ ایک غریب فاقہ کش مزدور جو اپنا معاملہ خود طے کرنے کی آزادی کو خواہ وہ کتنی ہی کم قیمت رکھتی ہو بغیر کسی منفعت بخش معاوضہ کے پامال پا کر صرف اپنے ملک کی طاقت کے خیال پر کس طرح حقیقی خوشی اور آسودہ مالی محسوس کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ فاشٹزم کا سیاسی فلسفہ بالکل غیر اطمینان بخش، غیر معقول اور ناقابل تسلیم ہے۔

حقیقتاً فاشٹزم میں ملک داری کا قطعاً کوئی فلسفہ نہیں یہ دراصل حصول قوت کا ایک فن ہے۔ سیاسی تخیل کے ایک طرز کی حیثیت سے اس کا تعلق محض ملی سیاست کے فن سے ہے یہ عقیدہ ریاست کی علت غائی اور اس حقیقت پر کہ اس کے وجود کا مقصد انسان کی آسودہ مالی، آزادی یا سادات ہے قطعاً غور نہیں کرتا۔ اس کا مقصد محض یہ ہے کہ موجودہ دنیا کے بین الاقوامی تصادم میں ایک خاص جماعت کو عملی اقتدار اور عروج حاصل ہو جائے۔ اس لیے مسلک فاشستی تصادم کے دوران میں ایک ذریعہ یا طریق عمل کی حیثیت سے شاید اس سے موزوں طریقہ ثابت ہو جو ایک حریت پسند ریاست اختیار کر سکتی

ہو اس لیے کہ یہ ملک تشدد کا قایل ہو لیکن انجام کار ایک ایسا طریق کار ہو جو سیاسی ذمہ داری کی علت غائی سے کوسوں دور ہو۔

فاشستی مختار کل ریاست کا مستقبل فاشستی استبدادی ریاست اس کوشش کی مظہر ہے کہ قوم تمام سیاسی، معاشرتی، تہذیبی اور معاشی قوتیں منظم ہو ایک واحد مہیت اجتماعیہ کی صورت اختیار کر لیں جسے ریاست کہا جائے۔ اس ریاست کی بنیاد اس عزم پر ہو کہ اس اجتماعی قوت ارادی کی پھر تعمیر کی جائے جسے حریت پسندی کا سیاسی اور معاشی تصادم فنا کر رہا تھا اسی سبب سے شہریوں کے تمام قومی اور ذاتی اعمال ایک قاید کی مطلق العنان استبداد کے مطیع بنا دیے گئے ہیں۔ قوم پر اس کو دہی تسلیم حاصل ہو جو سالار اعظم کو اپنے لشکر پر حاصل ہوتا ہو۔ ریاست کے شہری سب کے سب سپاہی شہری ہیں۔ اور قومی مقصد حاصل کرنے کے لیے قاید کے ہاتھوں میں ایک آلہ کا کام دیتے ہیں۔

لیکن ریاست کا یہ قومی اور موثر تصور جو اسے سیاسی سپاہیوں کا ایک تیز رفتار لشکر فرض کرتا ہو اس کا مقصد ہی ہے کہ اس کے پیش نظر ہمیشہ ایک ایسا مقصد ہو جس کی طرف قاید اپنے اس لشکر کی رہنمائی کرے۔ اس لیے کہ جب تک کوئی مقصد ہی نہ ہوگا اس لشکر میں ہم آہنگی اور رضامندی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اطالیہ کی فاشستی جماعت اور جرمنی کی نازی جماعت اس اصطلاح کے قدیم حریت پسندانہ مفہوم کے لحاظ سے جماعتیں نہیں ہیں۔ رضامندی کے علاوہ ان کی شیرازہ بندی قہر و غلبہ کے موثر آلہ سے ہوتی ہو ان جماعتوں کی تشکیل میں قہر و غلبہ کا عنصر ہر شخص کو صاف نظر آ رہا ہو لیکن پھر بھی اس کے تحت اتفاق رائے کا ایک حقیقی عنصر بھی موجود ہو جس پر اتنی توجہ نہیں کی گئی جتنی کہ ہونی چاہیے کسی سیاسی تحریک کا وجود میں آنا ممکن نہیں جب تک وہ ایک حد تک اتفاق رائے حاصل نہ کرے۔

اب تک فاشستی لائحہ عمل کو حقیقتاً جنگ کے بعد کے جوش کی بدولت اتفاق رائے حاصل رہا ہو فاشترم نے اب تک اشتراکیوں اور اشتالیوں کے غیر وطن پرست اور انقلابی اثر کے خلاف وطن پرستی کے رد عمل سے فائدہ اٹھایا لیکن ایک منفی جذبہ ایک نظام حکومت کی متعلق بنایا نہیں بن سکتا۔ ہٹلر اور موسولینی کے پاس اطالوی اور جرمن قوم کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی قطعی اور معین مقصد نہ ہو

جس کے ذریعہ وہ انھیں ایک مختار کل ریاست کے ماتحت متحد کر سکیں۔ یہ مسیح ہو کہ تشدد طول مدتوں تک فرمانرواؤں کا اقتدار برقرار رکھنے میں کامیاب ہوا، لیکن یہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ تشدد ہی مستحکم اور مستقل نظام حکومت کا ممتاز عنصر بن سکتا ہو۔

فائز مزم کے چند سالہ فاتحانہ دور کی کامیابی پر نظر ڈالتے ہوئے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک مختصر سی معاشی تنظیم کے علاوہ فاشستی آمریت ان معاشرتی مسائل میں سے جو یا کسی پیچیدگی کا سبب ہوئے ہیں کسی ایک کو بھی حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ فاشستی آمریت نے اقتصادی تباہی کے چند بدترین نتائج مثلاً بیروزگاری اور زر ممتی افلاس کا تدارک ضرور کیا ہو، لیکن ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع استعمال کیے اُن سے نئی خواہیاں پیدا ہو گئیں دوسرے یہ کہ بنیادی معاشی مسئلہ جس سے مراد نئے طریقہ سے دولت تقسیم کرنے کا مسئلہ جو اپنی تمام پیچیدگیوں کے ساتھ برزنی اور اطالیہ دونوں ملکوں میں برابر موجود ہے۔ فائز مزم اب تک معاشرتی اور اقتصادی کشمکش اور منہگامہ آرائی دور نہ کر سکا جو اس نے شخص اُن وسائل اور ذرائع کو بدل دیا جو جن کی بدولت مختلف معاشی اور معاشرتی جماعتوں میں کھینچ تان جاری تھی اور جن کے ذریعہ معاشرتی اور معاشی مخالفت اور تصادم کو دور کر سکتے ہیں۔ اس پرانے طریق کار کے بجائے جس میں سیاسی انتخابات، پارلیمنی مباحثوں اور معاملات کے ذریعہ اس قسم کے قضیوں کو نبھاتے تھے۔ فائز مزم نے ایک نیا طریقہ قائم کر دیا جو جس کے ذریعہ قاید تمام معاشرتی جماعتوں کے درمیان ایک ثالث ایجنج کی حیثیت سے فیصلے کرتا ہے حکومت معاشی معاملات کے متعلق احکام جاری کرتی ہو جن کی پابندی کارخانہ داروں پر اسی طرح عاید ہونی ہو جس طرح مزدوروں اور کارکنانہوں پر۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کس کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے معاشرتی جھگڑوں کو چھپاتی ہو نیز یہ کہ لفظ قوم کے کیا معنی ہیں۔ یہ سوالات ہیں جن کا اب تک کوئی معقول اور تسلی بخش جواب نہیں ملا جو اس صورت میں یہ واضح ہو کہ فاشستی ریاست خود بخود چلنے والی اور ناقابل تغیر نہیں ہو اور اس کے مستقل طور پر قائم رہنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔

مترجمہ وزیر الحسن عابدی ایم۔ اے۔ ڈاکٹر بول چند ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ ڈی (لندن)

فرائیڈ اور اس کا فلسفہ

(گوشتہ سے پوستہ)

”خواب“

زمانہ قدیم سے خواب کو اہمیت حاصل ہو اور لوگ اس کی اہمیت اور ماہیت دریافت کرنے میں کوشاں رہے ہیں بعض لوگ متعجب ہو کر سوچتے ہیں کہ کیا خواب میں کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے؟ یہ اہل بے جوڑ باتیں جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں کیا یہ بے معنی ہیں؟ ان کا محدود سطحی دماغ اس قسم کے سوال کر کے اور کوئی حل نہ پا کے تھک جاتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ اس خیال ہی سے دست بردار ہو جاتے ہیں باوجود اس شکست خوردہ ذہنیت کے یہ سوال ہر مذہب و ملت کی توجہ کا مرکز رہا۔ چنانچہ ہر مذہب میں کم و بیش خواب کو اہمیت حاصل ہو۔ ہندوؤں میں اس کو مذہبی روایات کے اعتبار سے ایک اہم جزو مانا گیا ہے۔ چنانچہ ان کی مقدس کتاب رامائن میں کئی مقامات پر اس کا تذکرہ ملتا ہے عیسائیوں کے یہاں بھی خواب ایک اہم جزو اور ضروری باب ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یوحنا نیز دیگر حواریوں کے خواب تفصیلاً مذکور ہیں۔ چنانچہ آسمان پر جانے والا خواب تو بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے یہودیوں کے یہاں بھی اسے ایک ممتاز اور قابل اعتنا چیز سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ توریت میں فرعون کے خواب اور اس کی تعبیر کا متعدد جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسلام میں یوسف علیہ السلام کے خواب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ غرض کہ ہر مذہب و ملت میں اس کا ذکر موجود ہے۔ خواب کی یہ اہمیت اور انسان کی اس قسم کی حقیقت جاننے کی ہزار ہا سال سو کوشش اس بات کی شاہد ہے کہ خواب میں انسانی فطرت کا کوئی گہر ضرور پوشیدہ ہے جو کہ باوجود تلاش کے ہاتھ نہیں آتا۔

ہر انسان اپنے ذہنی اتقاء اور تمدنی ماحول کے زیر اثر ہر سوال کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زمانہ قدیم میں لوگ تو ہم پرست اور فطرت پرست تھے۔ وہ ہر اس شے کو جو کہ ان کی فہم کے لیے نارسا ہوتی

ربانیت کا رتبہ دیتے۔ سوچ، چاند اور تارے سب دیوتا تھے۔ اس ماحول اور ذہنی ارتقا میں خواب کے سوال کو حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کے خیال میں یہ سب باتیں جن کا ظہور خواب میں ہوتا ہے آسمانی ہیں، منجانب اللہ ہیں، ربوبیت کا مظہر ہیں اور آئندہ ہونے والی باتوں کی خبر دیتے ہیں۔ وہ اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتے تھے۔ اس لیے اس کے آگے نہیں جاسکے۔

تعبیر خواب کے قواعد | جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا انسان کا لفظ خیال وسیع تر اور دقیق تر ہوتا گیا۔ خواب کی اہمیت بھی بڑھتی گئی۔ مختلف طریقوں سے اور خیال کے مختلف گوشوں سے اس کی تعبیریں ہونے لگیں۔ رفتہ رفتہ کچھ غیر سائنٹفک تعبیر کے قواعد بھی تخلیق ہوتے گئے۔ ان میں سے دو قاعدے زیادہ اہم ہیں جن کا ذکر مختصراً کیا جاتا ہے۔

پہلا قاعدہ خواب کے مافیہ کو ایک شرکلی سمجھنا ہے اور اس کے نعم و اہل کو با معنی اور کسی حد تک ہم معنی مطلب لانے کی کوشش کرنا ہے۔ اشیاء کی تعبیر خواب اور مثال کے طور پر انجیل میں حضرت یوسفؑ نے فرعون کے خواب کے معنی نکالے ہیں۔ اسے اشارتی تعبیر خواب کا ایک نمونہ کہنا جاسکتا ہے۔ فرعون نے خواب میں سات گائیں دیکھیں جن کے بعد دہائی سات گائیں آئیں۔ پہلی ساتوں کو نگل گئیں۔ اس کی تعبیریوں کی گئی کہ مصر میں ایسا قحط آئے گا کہ سات سال کے جمع کیے ہوئے اناج بھی اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ اس طرح سے ذرا ذرا سی تبدیلی سے ایک ہی چیز کے کئی معنی لیے جاتے ہیں۔ کبھی سمندر سے بادشاہ مراد لیا جاتا ہے کبھی رنج و مصیبت اور غریض و غضب وغیرہ اسی طرح سانپ سے کسی دشمن کا منہ مٹھتا ہے کبھی اس سے درازی عمر کبھی رازدار و غرض کہہ کر تو قواعد کلیہ معلوم ہوتے ہیں اور کچھ قرآن و تناسیب سے اس کے بعد بھی اپنی ذہانت اور استعدادی ملکہ سے رائے قائم کر کے خواب کی تعبیر بیان کرنی پڑتی ہے اس لیے تعبیر خواب ایک ایسا بلند آرٹ ہو کر رہ گیا جس کی تعبیر کے لیے غیر معمولی خصوصیات کا حامل ہونا لازمی ہے۔

دوسرے طریقہ خواب کو ہم علاماتی طریقہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس قاعدہ کے مطابق خواب میں جو واقعات ہوتے ہیں اس کی بھی چند علامات ہیں مثلاً اگر خواب میں خط دیکھیں اس کا

مطلب پریشانی سے لیا جاتا ہو اگر جازو دیکھیں تو منگنی کی پیشیں گویٰ خیال کی جاتی ہو۔

یہ دونوں قواعد اتنے نامکمل ناقص اور غیر سائنٹفک ہیں کہ ان پر بحث و تمحیص کرنا بھی بیکار ہو
فرائیڈ کا طریقہ تعبیر خواب | فرائیڈ کو ہسٹریا کے مریضوں سے زیادہ سابقہ پڑنے سے یہ معلوم ہوا کہ وہ بہت
 خواب دیکھتے ہیں تو اس کو کچھ چسپی سی جوشی اور ان کی تعبیر کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اس کا طریقہ تعبیر
 گزشتہ تمام طریقوں سے نرالا اور سائنٹفک ہے۔

دوسرے قواعد تعبیر میں صحیح تعبیر کا دار و مدار معبر کی علمیت اور ذہانت پر ہوتا ہے لیکن فرائیڈ
 کے قاعدہ کے مطابق صحیح تعبیر کا دار و مدار بہت حد تک خواب دیکھنے والے پر ہوتا ہے کیونکہ اس سے
 کہا جاتا ہے کہ اپنے خیالات کو بوجھیں وہ ذہن میں آئیں بیان کرتا چلا جائے یہ بات روز روشن کی
 طرح عیاں ہے کہ اپنے ہر خیال کو انسان دوسرے شخص پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے اسے آرام وہ
 حالت میں بٹھا کر اور آنکھیں بند کرنے کو کہا جاتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر اس قسم کی نفسیاتی حالت
 طاری ہو جائے جو سونے سے پہلے طاری ہوتی ہے جسے خمار کہتے ہیں کیونکہ ایسی حالت میں تنقیدی توت
 بہت کمزور ہو جاتی ہے اور نا پسندیدہ خیالات بغیر روک ٹوک کے ابھرتے ہیں اور اسے یہ تاکید
 کی جاتی کہ خیالات خواہ بوجھل ہوں، اخلاق سوز ہوں، بے جوڑ ہوں سب کچھ بلا کم و کاست بیان کرے
 اور کسی خیال کو دبائے کی کوشش نہ کرے اس طریقہ تعبیر میں نمایاں فرق دوسرے تاریخی اور روایتی
 طریقہ تعبیر سے یہ ہے کہ یہ خواب کو مختلف عناصر کا مرکب سمجھتا ہے اور اسے شمولی خیال نہیں کرتا۔ اس لیے
 خواب دیکھنے والے سے یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ وہ اس خواب کے متعلق جو خیالات آتے ہوں بیان کرے
 بلکہ خواب کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر ایک حصہ کے متعلق الگ الگ سوال کیے جاتے ہیں۔
 پھر مختلف جوابات کو یکجا کر کے معنی نکالتے ہیں۔

متذکرہ بالا تحریر میں صرف دوسرے طریقہ تعبیر خواب اور فرائیڈ کے طریقہ تعبیر خواب میں جو
 فرق ہوا اس کو بتلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب تفصیلاً فرائیڈ کے طریقہ تعبیر خواب پر بحث کی جاتی ہے۔
 جب انسان سے لغزش زبان ہو جاتی ہے تو جس سے لغزش ہو وہ سوال کرنے پر کوئی عذر

یاد دل اس لغزش کی پیش کرتا ہے اور یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا مقصد وہ نہیں تھا جو کہ لغزش زبان ظاہر کرتی ہے اور جب ہم اس لغزش کی تادیل اور تشریح کر کے یہ بتاتے ہیں کہ لغزش زبان اس کے منفعت اور دے ہوئے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے تو وہ بگڑ کر اس کی پر زور تردید کرتا ہے لیکن خواب میں ہم یہ طریقہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ خواب دیکھنے والا سوال کرنے پر بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ اس نے خواب ہی دیکھا اور نہ ہماری تعبیر اور تادیل کی تردید ہی کرتا ہے کیونکہ ہم اس کی کوئی تعبیر ہی پیش نہیں کر سکتے یہ مسئلہ راجحل ماسعوم دیتا ہے اور تنگ آ کر انسان اس کو ترک کرنے کا ارادہ بھی کر لیتا ہے کیونکہ جب وہ کچھ نہیں جانتا ہم کچھ نہیں جانتے کوئی تیسرا شخص بھی اس سے آگاہ نہیں تو پھر یہ مسئلہ حل ہی کیسے ہو لیکن یہ آنا شکل سوال نہیں جتنا بظاہر معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ مدحت نکالتا ہی میں نہیں بلکہ امر یقینی ہے کہ وہ شخص خواب سے آگاہ ہے وہ صرف یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے اور اس لیے خیال کرتا ہے کہ وہ نہیں جانتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں اور کن حالات میں یہ ثابت ہو کہ آدمی کسی بات کا علم ہوتے ہوئے بھی نہیں جانتا کہ اس کو علم ہے یقینی طور پر اس سوال کا جواب نہایت عجیب کن اور عجیب ہو گا جو کہ ہماری ذہنی زندگی کے تصور کو بالکل بدل دے گا۔ اس مفروضہ کا ثبوت خواب آفرینی (ہیپناٹزم) میں ملتا ہے۔

۱۸۸۵ء میں فرانز کے سامنے لی لائی ہوا اور ہر برائین اہم نے ناتھی میں ایک مظاہرہ کیا ایک شخص پر نویت کی حالت پیدا کر دی گئی اس کے بعد ہر طرح کے دہی (HALLUCINATORY) تجربات سے گزارا گیا جب وہ بیدار ہوا تو وہ پہلے بالکل ناظمی ظاہر کرتا تھا ان باتوں کے متعلق جو کہ اس نے حالت نویت میں کی تھیں۔ برائین اہم نے کسی مرتبہ اس سے کہا کہ جو کچھ اسے حالت نویم میں گوارا تھا وہ بے کم و کاست بیان کر دے اس نے صاف صاف کہا کہ اسے کچھ علم نہیں۔ برائین اہم بھی اپنی بات پر اڑا رہا اور اسے یقین دلایا اسے مجبور کیا کہ وہ ضرور جانتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص تھرتھرا کر بڑبڑایا کچھ غور کرنا شروع کیا اور نہایت بہم طور پر وہ تمام واقعات یاد دہانے لگے جس کی طرف حالت نویت میں اسے متوجہ کیا گیا تھا آہستہ آہستہ اس کی یاد کے نقوش ابھرنے لگے انہیں نکھرنے شروع ہوئے

اور یہاں تک کہ تمام باتیں بغیر کسی واقعہ بھولنے کے بیان کر دیں۔ اسی اثنا میں اسے کسی اور بیرونی ذریعہ سے ان باتوں کا علم نہیں ہوا تھا اس لیے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ بجانب ہیں کہ ان واقعات کی یادداشت آغاز ہی سے اس کے ذہن میں محفوظ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ان کا علم ہو درحقیقت یہ مثال خواب دیکھنے والے کے بالکل مشابہہ ہے۔

حالت نومیٹ (Hypnotic State) اور حالت نیند میں کوئی خاص فرق نہیں ہے بلکہ حالت نوم حقیقتاً مصنوعی نیند کہلاتی ہے۔ ہم ان اشخاص کو جن پر عمل تنویم کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں، سو جانا اور توجہ کا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ایسی ذہنی حالت پیدا ہو جاتی ہے جیسی کہ فطری نیند میں فطری میں ہم بیرون دنیا کی تمام کشاکشوں سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ نومیٹ کی نیند میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے ہاں فرق صرف ایک ہے۔ وہ یہ کہ حامل کو معمول سے رابطہ ضرور رہتا ہے۔ صرف یہی ایک بیرونی دنیا سے تعلق ہے جو کہ حالت نومیٹ میں انسان رکھتا ہے اس لیے مصنوعی نیند اور فطری نیند میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں کیونکہ فطری نیند مصنوعی نیند کی بہت سی خصوصیات لیے ہوئے ہے جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔

اب ہم اتنا معلوم ہو چکا کہ خواب دیکھنے والے کو اپنے سنے کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور علم ہو جاتا ہے لیکن مشکل یہ آن پڑتی ہے کہ کس طرح اس کو خواب کی یاد تازہ کرانی جائے تاکہ وہ ہمیں بتلانے کے قابل ہو سکے ہمیں اس سے یہ امید استوار نہ کرنی چاہیے کہ وہ فوراً اپنے خواب کے معنی ہمیں بتلا دیگا لیکن ہمیں یہ امید ضرور کرنی چاہیے کہ وہ اس کا ماخذ معلوم کرنے کے قابل ہو سکے گا اور یہ بھی بتلا سکے گا کہ اس کا خواب کن خیالات اور دلچسپیوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے ہم خواب دیکھنے والے سے متعلقہ کریں گے کہ اس کو یہ خواب کس طرح سے ہوا۔ اس کے جواب نہینے کی اولین کوشش بہت سی مطلوبہ باتیں ہیں کہ دے گی۔ اگر وہ ہمارے استفسار کرنے پر یہ کہے کہ وہ خواب کے متعلق کچھ نہیں جانتا تو اس کی ترمیم کرنے سے اور ترغیب دلانے سے کہ اسے خواب کا علم جاری کوشش آخر کار بار آور ثابت ہوگی اور وہ مطلوبہ معلومات ہم پہنچانے پر تیار ہوگا۔

وہ کچھ اس طرح کی باتیں کرے گا کہ ”کچھ اسی طرح کا گزشتہ روز واقعہ ہوا تھا، یہ مجھے حال ہی کے واقعہ کی یاد دلاتا ہے“ اسی طرح سے ہم کو غم ہوتا جائے گا کہ خواب اکثر گزشتہ روز کے تاثرات سے وابستہ ہوتا ہے آخر کار خواب کو نقطہ آغاز خیال کرتے ہوئے اسے حال ہی کے واقعہ کی یاد تازہ ہوگی جس کے تلازم سے دور زمانہ بعید کی باتیں بھی تازہ ہو جائیں گی۔ خواب گزشتہ واقعہ کی یاد دلائے گا اور گزشتہ واقعہ کسی اور کی۔ اس طرح تلازم خیالات سے ہم اس نقطہ آغاز تک پہنچ سکیں گے جہاں ہم ان اجزا کا پتہ لگا سکیں گے جن کی ترکیب سے خواب مرکب ہے۔

خواب بذات خود کوئی حقیقت اور اہمیت نہیں رکھتا بلکہ یہ نعم البدل ہے ان خیالات کا جن سے وہ شخص لاعلم ہے۔ تعبیر خواب کا مقصد بھی ان پس پردہ بھولے ہوئے خیالات کو روز روشن میں لانا ہے۔ یہ تین اہم اصول خواب کی تعبیر کرنے میں مد نظر رکھنے چاہئیں۔

(۱) ہمیں خواب کے سطحی معنی سے کوئی تعلق نہ رکھنا چاہیے کہ آیا یہ مقبول ہے یا غیر مقبول، واضح ہو یا مبہم۔ خواہ وہ بظاہر کسی طرح سے بھی ان لاشعوری خیالات سے متاثر نہ رکھتا ہو جن کی ہم کو تلاش ہے۔ ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے۔

(۲) باری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ نعم البدل خیالات جو کہ دور غیر شعور کی گہرائی میں پڑے ہوئے ہیں ابھر کر سطح پر آجائیں۔

(۳) ہمیں اس وقت تک کوشش جاری رکھنی چاہیے جب تک کہ خفیہ لاشعوری خیالات خود بخود ظاہر نہ ہو جائیں جس کے ہم متلاشی ہیں۔

تو اب صاف ظاہر ہے کہ یہ خیال کہ ہمیں خواب کا کتنا حصہ یاد رہتا ہے اور جو یاد بھی رہتا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے؟ اس کے متعلق ہمیں کسی اہمیت کا اظہار نہ کرنا چاہیے۔ خواب جو کہ یاد رہتا ہے حقیقی شونہیں ہے بلکہ نسخہ نعم البدل ہے جس کے تلازم سے ہم اصلی خیالات تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ (خواب) ایک ذریعہ ہے جو جس سے غیر شعور ہی خیالات شعور میں آتے ہیں جو کہ پس پردہ برسر عمل ہیں۔

لیکن تلازم خیالات کے اصول کے استعمال میں رکاوٹیں اور دشواریاں ہیں۔ تلازم متعذر

ہوتے ہیں اس سے انکا نہیں کیا جاسکتا لیکن ہم ان سب کے اظہار کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ یہ ہمیشہ اپنے خیالات پر کڑی تنقیدی نگاہ رکھتے ہیں اور جدیدہ و جدیدہ مناسب خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور باقی کو فضول، بے موقع سمجھ کر روک دیتے ہیں اس طرح ہم سب سے خیالات کا آنا ہی سے گنا گنٹ دیتے ہیں انہیں اُسبہرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے گویا آزاد و ملازم کے عمل کے نتائج میں کمزوری پیدا کر دیتے ہیں کیونکہ اس عمل کے مطابق ہر وہ خیال جو ذہن میں آئے باجیل و حجت بیان کر دینا چاہیے جب ہم اپنے خواب کی تعبیر کریں تو ان سب باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور اس بات کا عزم مصمم کر لینا چاہیے کہ ہم ان کمزوریوں کا شکا کبھی نہیں گے۔ اگر کسی دوسرے شخص کے خواب کی تعبیر کرنی ہو تو یہ اصول اس کے سامنے رکھ دینا چاہیے کہ کسی حالت میں بھی کسی قسم کے خیالات کو جو خواب کے سلسلے میں منسلک ہوں چھپانے کی کوشش نہ کرے اور ان کو فضول اور تیوہر سمجھ کر دبانے کی کوشش نہ کرے کیونکہ تجربات نے ہمیں یہ سبق سکھل دیا جو کہ اس قسم کے تمام خیالات جو کہ معمولی معلوم ہوتے ہیں اور جن کا ذکر بھی بظاہر فضول دکھائی دیتا ہو حقیقت نہایت اہم ہیں اور لاشعوری خیالات کے انکشاف میں مدد دیتے ہیں۔

خواب خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں | جوان یا عمر رسیدہ انسان کے خواب بہت عجیبہ ہوتے ہیں ان کے معنی نکالنے مشکل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم خواب کے سمجھنے کے لیے بچوں کے خواب کو لیتے ہیں جن میں بہت کم عجیبہ گئی پائی جاتی ہے۔ اس سے خواب کی نوعیت سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس قسم کے خواب کی تعبیر کے لیے کسی خاص ترتیب طریقہ ضابطہ یا ترکیب کی ضرورت نہیں ہے اور نہ خواب دیکھنے والے بچے سے سوال کرنے کی حاجت ہے لیکن اس کی زندگی کے متعلق معلومات بہت علم ہمارے لیے لازمی ہے کیونکہ خواب گزشتہ روز کے تجربات اور واقعات کا رد عمل ہوتا ہے۔ اب ہم چند مثال پر غور کرنا چاہتے ہیں جن سے کوئی قاعدہ کلیہ تعبیر کر سکیں۔

(۱) ایک دو سال کے بچے کو مٹھائی کی ٹوکری کسی شخص کو بطور تحفہ اس کی پیدائش کے روز نش کرنا تھی اس لیے بہت ہی ناخوشی سے وہ مٹھائی دی۔ اگرچہ اس میں سے کچھ حصہ اس کو بھی دینے کا

وعدہ کیا گیا تھا دوسری صبح اپنے خواب میں دیکھا کہ میں نے تمام مٹھائی کھالی ہے۔

(۲) ایک چار سال کے عمر کی لڑکی پہلی دفعہ کسی جھیل پر کشتی کی سیر کرنے کے لیے گئی۔ جب وہ اترنے لگی تو وہ اترنا نہیں چاہتی تھی اس لیے خوب چلائی اور روئی۔ دوسری صبح اس نے کہا کہ میں گزشتہ شب جھیل پر کشتی کی سیر کر رہی تھی۔

پہلی بات جوان خوابوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خواب بے معنی نہیں ہیں بلکہ جامع ہیں اور واضح ذہنی عمل ہیں۔ گو ان خوابوں میں بظاہر کوئی عجیبہ گئی نہیں ہے جو بڑی عمر کے انسان کے خواب میں پائی جاتی ہے لیکن پھر بھی ایک دم یہ خواب بھی اس عنصر سے خالی نہیں ہے دوسری چیز جو قابل غور ہے وہ یہ کہ خواب گزشتہ روز کے ایسے تجربات کا رد عمل ہیں جو کہ ایک طلب کی خواہش، افسوس کا احساس اور عدم تکمیل خواہش کی کسک پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ اس قسم کے خواب عادت طور پر خواہش کی تکمیل کا اظہار ہیں۔ یہ پہلی خواب کی خصوصیت ہے۔ دوسرا پہلو اس خواب کا جو کہ ہر وقت زیر نظر رہنا چاہیے یہ ہے کہ خواب صرف خواہشات کا اظہار ہی نہیں کرتا بلکہ خواہشات کی تکمیل کرتا ہے جو مجھے جھیل میں کشتی کی سیر کرنی چاہیے، یہی خواہش خواب کی تخلیق کا باعث ہوئی، اور خواب کا نفس مضمون یہ ہوتا ہے کہ میں جھیل میں سیر کر رہی ہوں، بہت سے خواب کی اقسام ایسی بھی ہیں جو کہ بچوں کے خواب سے مشابہت رکھتے ہیں جن میں تعمیر اور عجیبہ گئی کا عنصر بہت کم ہوتا ہے اور جو ان کی طرح تکمیل آرزو کا اظہار کرتے ہیں یہ وہ خواب ہیں جو کہ اشد جسمانی ضروریات کی وجہ سے زندگی میں عموماً رونما ہوتے ہیں مثلاً بھوک تشنگی جنسی خواہش۔

ایک بوڑھی عورت جو بیماری کی وجہ سے گزشتہ روز فائدہ کشی پر مجبور تھی اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ اسے دعوت میں بلایا گیا ہے اور اس کی خاطر تواضع بڑے لذیذ کھانوں سے کی گئی ہے۔ تیدی اور وہ لوگ جو سفر میں یا محرم میں کھانے سے محروم رہتے ہیں اور فائدہ پر مجبور ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کرنے پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان حالات میں وہ سب خواب میں اپنی خواہشات کی تکمیل ہوئے ہوئے دیکھتے ہیں جو شخص رات کو مرغین غذا کھا کر سوتا ہے اسے پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے اور جاگ

اُٹھتا ہو لیکن جاننے کے قبل وہ مزدور خواب دیکھتا ہو اور خواب صرف ایک ہی مطلب کا ہو گا کہ وہ ٹھنڈا پانی پی رہا ہو اس خواب کا سبب پیاس ہو اس کی سناہٹ سے پانی پینے کی خواہش پیدا ہوتی ہو اور خواب اس خواہش کی تکمیل ہوتے ہوئے ظاہر کرتا ہو۔ ایک شخص مٹرج کویہ کے مکان میں رہا کرتا تھا۔ ایک مکان روز جمعہ کو جگانے آجاتا۔ ایک روز جبکہ وہ بیٹھی نیند سو رہا تھا۔ ایک بیکان نے کہا مٹرج اٹھو تم کو ہسپتال جانا ہو۔ اس نیند کے ماتے نے یہ خواب دیکھا کہ وہ ہسپتال میں بستر پر پڑا ہو اور اس کے سر ہانے چارٹ لٹکا ہو جس پر درج تھا کہ ”مٹرج میڈیکل اسٹوڈنٹ عمر ۲۲ سال اس نے خواب ہی میں خود سے کہا کہ ”جب میں ہسپتال ہی میں ہوں تو مجھے جانے کی ضرورت کمی؟ اس کے بعد کمرٹ لی اور گہری نیند میں سو گیا۔

ایک مریض جس نے جبروں پر آپریشن کروایا تھا۔ دن رات ایک ٹھنڈک پہنچانے والا ہٹیں منہ پر باندھے رہتی تھی لیکن اس کی ایک عجیب عادت یہ تھی کہ وہ نیند میں اس آپریشن کو نوچ کر پھینک دیتی۔ ایک مرتبہ جب اس نے ایسا کیا تو اس کے رشتہ داروں نے اسے خوب آڑے ہاتھوں لیا اس نے جواب دیا کہ ”اس میں سیر کوئی تصویر نہیں ہو میں نے خواب دیکھا کہ میں سینا ہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میری سلی بھی میرے پاس نہیں ہو۔ اس کے جبروں میں سخت درد شروع ہو گیا۔ میں نے خیال کیا کہ جب مجھے کوئی درد نہیں تو کیوں نہ یہ آپریشن اسے ہی دیدوں۔ اس لیے میں نے اسے پھینک دیا۔ یہ سب خواب خواہشات کی تکمیل کے آئینہ دار ہیں لیکن لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو کوئی نئی بات نہیں پرانے دانا لوگ قرون سے اسی بات پر زور دیتے آئے ہیں لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ تکمیل خواہش کے خواب کے سوا اور کوئی خواب نہیں ہٹ دہری اور ضد ہو کیونکہ خواب ڈراؤنے ہتیناک بھی ہوتے ہیں جس سے انسان کا دل دہل جاتا ہو اور کبھی ایسا اتفاق ہو کہ وہ خواب دیکھنے والا بیچ مار کر جاگ اٹھتا ہے اور بہت عرصہ تک تودل کی وجہ کن ہی کم نہیں ہوتی کئی دفعہ اپنے کسی عزیز دوست، ماں، باپ، بہن، بھائی یا رشتہ دار کو مردہ دیکھتے ہیں۔ کیا انسان ایسی ناخوشگوار باتوں کی خواہش کر سکتا ہو؟ بظاہر یہ اعتراض صحیح معلوم ہوتے ہیں لیکن یہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کا

تسلیم بخش جواب آسانی سے نہ دیا جاسکے۔ اس ضمن میں پہلی بات جو یاد رکھنے کے قابل ہو رہی ہے کہ اصل شو خواب کے ظاہری معنی نہیں ہیں بلکہ وہ خیالات میں جو کہ پس پردہ برسر عمل ہیں اور جو سوخ شدہ صورت میں خواب کی ظاہری صورت میں پیش ہوتے ہیں۔ فرامیڈ کا یہ دعویٰ کہ یہ ڈراؤنے یا ناخوشگوار خواب بھی تکمیل خواہش کا اظہار ہیں۔ اس کا ثبوت آمیندہ سطور میں ملے گا۔ فرامیڈ نے جب ایک عورت کے سامنے اس کا ذکر کیا کہ خواب تکمیل خواہش کا اظہار ہو تو اس نے بڑے شدید مدد سے اس کی تردید کی اور اپنی بباط کے مطابق دلائل اور براہین سے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی۔ دوسری رات اس نے خواب دیکھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ اس جگہ جا رہی ہو جہاں انھیں موسم گرما بسر کرنا تھا۔ فرامیڈ کو یہ علم تھا کہ اس عورت کی یہ خواہش تھی کہ جہاں اس کی ساس رہے وہ اس کے گرد و فواح سے بھی دور رہے۔ وہ اس کے ساتھ رہنے کے خلاف صدائے احتجاج بھی بلند کر چکی تھی اور ایک مکان لینے میں کامیاب ہو چکی تھی جو ساس کے مکان سے بہت دور تھا لیکن خواب یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ساس کے ساتھ اکٹھے رہنے کے لیے جا رہی ہو جو کہ اس کی خواہش کے بالکل برعکس ہو تو پھر سوال یہ ہو کہ کیا یہ صحیح ہے کہ خواب خواہش کی تکمیل کرتا ہے؟ ذرا سے غور کے بعد ادر تعصب کی عینک اتارنے کے بعد حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ خواب یہ ظاہر کرتا ہے کہ فرامیڈ کا نظریہ بالکل غلط ہے لیکن یہ اس عورت ہی کی خواہش تھی کہ وہ غلطی پر ہو۔ اور خواب نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا۔

ایک اور خواب سنئے۔ ایک عورت فرامیڈ کے اس نظریے کو جھٹلانے کے لیے کہنے لگی کہ اس کی بہن کے پاس صرف ایک لڑکا ہے وہ گیا تھا جن دنوں وہ اپنی بہن کے ساتھ رہا کرتی تھی اس کا بڑا لڑکا ۱۰ فٹ ہو گیا تھا وہ اس کو بہت عزیز تھا اور بہت محبت سے اس نے اس کو پالا تھا۔ اسے چھوٹے بچے سے بھی محبت تھی لیکن اتنی نہیں جتنی کہ اس کے ساتھ تھی۔ پھر اس نے خواب سنایا خواب یہ تھا۔ اس کے چھوٹے بھتیجے جے کی نش تابت میں پڑی ہوئی تھی اور اس کے چاروں طرف شمعیں جل رہی تھیں یہ موقع بالکل اس کے بڑے بھتیجے کے تابت کا تھا۔ خواب سنانے کے بعد عورت گویا ہوئی کہ کیا اس خواب کا یہ مطلب ہے کہ اس کا بھتیجا جے مر جائے وہ اتنی سنگدل نہیں ہے اور شاید ہی کوئی ایسا سنگدل ہو جو

معصوم بھول جیسے بچے کے خون کا پیا سا ہو۔ فرائیڈ اس عورت کے حالات سے بخوبی واقف تھا تبصرے سے قبل حالات بتلا دینے ضروری ہیں کیونکہ خواب گزشتہ واقعات ہی کے بازگشت ہوتے ہیں وہ عورت کہیں ہی میں تہیم ہو گئی اور بڑی بہن کے گھر میں رہنے لگی بہن کے ملاقاتی جو اس کے گھر آیا کرتے تھے ان میں سے ایک سے محبت ہو گئی۔ محبت کی تکمیل شادی کی صورت میں ہو جاتی لیکن بڑی بہن کی مداخلت کی وجہ سے یہ سلسلہ درہم جو گیا۔ اس ناکامی کے بعد اس آدمی نے اس کے گھر سے تارک کر دیا۔ اس کی خودداری مجبور کر رہی تھی کہ اس شخص سے احتراز کرے لیکن پھر بھی محبت کی جنگاری اس کے دل میں سلگتی رہی۔ دشمنی پر و فیسرتھا اور عموماً دینی جلسوں میں تقریریں کیا کرتا تھا۔ یہ اس کے ہر جلسہ میں جاتی لیکن کسی ایسی جگہ مٹھتی جہاں کہ اس پر و فیسرت کی نظر اس پر نہ پڑ سکے۔ صرف ایک مرتبہ وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تھے جب اس کا بڑا بھتیجا فوت ہوا تھا جس سے اس کو بہت محبت تھی۔ وہ پر و فیسرت بھی بہت مدت کے بعد تعزیت کے لیے آیا تھا جب عورت نے اسے دیکھا تو وہ پر و فیسرت اپات کے پاس کھڑا تھا۔

فرائیڈ نے خواب کی تعبیریوں کی۔ اگر اس کی بہن کا دوسرا بچہ مر جائے تو وہی بات ہوگی جو پہلے ہوئی تھی یعنی وہ عورت اپنی بہن کے ساتھ اظہارِ افسوس کے لیے ہوگی۔ پر و فیسرت جو کہ اس کی بڑی بہن کا ملاقاتی جو اس لیے تعزیت کے لیے ضرور آئے گا۔ اس طرح وہ اسے دیکھ سکے گی۔ خواب کا درحقیقت مقصد بچہ کی موت سے نہیں تھا بلکہ محبوب کا دیدار تھا۔ عورت نے بھی تعبیر کی تائید کی۔

ادور خواب سنئے۔ خواب دیکھنے سے ایک روز قبل کسی ڈاکٹر نے اپنی آمدنی کی فہرست گورنمنٹ کو انکم ٹیکس کے لیے پیش کیا۔ عموماً اس قسم کے معاملوں میں اپنی آمدنی کم دکھلاتے ہیں تاکہ انکم ٹیکس کم لگے لیکن بچا رسے ڈاکٹر کی اتنی آمدنی ہی نہیں تھی جس کو وہ کم دکھلائے۔ اس لیے اس نے صحیح آمدنی بتا دی اس نے دوسرے دن خواب دیکھا کہ اس کا ایک دوست ٹیکس کمیشن کی ٹینگ سے آیا جو اس نے اطلاع دی کہ اوروں کی فہرست کو بغیر کسی رد و قدح کے پاس کر دیا گیا لیکن اس کی فہرست پر و فیسرت کا شک و شبہ جو کہ آمدنی ضرور کم دکھلائی گئی تھی۔ اس لیے اغلباً جرمانہ ہوگا۔

ہر ڈاکٹر کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی پریکٹس کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کو دکھلائے کیونکہ پریکٹس اسی کی زیادہ ہوگی جولایت ہوگا اور ہر ڈاکٹر اپنے کو سچا وقت سے کم نہیں سمجھتا۔ اس لیے یہ خواب بھی ڈاکٹر کی خواہش کا آئینہ دار ہے کیونکہ حواس، ڈاکٹر کی آمدنی زیادہ ظاہر کرتا ہے اور یہی اس کی خواہش تھی۔

ان تمام مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ خواب بھی جو بظاہر ناخوشگوار ہوتے ہیں خواہش کی تکمیل کرتے ہیں۔ کیونکہ ہر انسان اپنے خیالات و خواہشات کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ مبادیتا ہے جب وہ سوتا ہے تو یہ بندش جو نفس شور ان غموں شدہ جذبات پر رکھے ہوئے ہے دھیمی بڑجاتی ہے اور خواہشات مسخ شدہ صورت میں خواب کی حالت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خواہشات اپنی اصلی صورت میں کیوں ظاہر نہیں ہوتیں اور مسخ کیوں ہو جاتی ہیں۔ کونسی ایسی قوت ہے جو کہ ان کے ضد و خال اور حلیہ تک کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اس عمل کو احتساب (Censor) کہتے ہیں۔

احتساب آج کل اخبارات میں کئی جگہ خالی چھوٹی ہوئی نظر آتی ہیں نیچے نوٹ ہوتا ہے کہ یہ خبر سننے کی غذا ہو گئی۔ وہ خبر یا آرٹیکل چونکہ گورنمنٹ کی پالیسی کے موافق اور مطابق نہیں تھا اس لیے گورنمنٹ نے اسے شائع ہونے سے روک دیا۔ بعض سیاسی ائمہ نگار اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اور ملک کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کی پالیسی پر اپنے خیالات کا اظہار کریں لیکن اگر وہ صاف صاف کہیں کہ گورنمنٹ عوام کو دھوکا دے رہی ہے تو ایسا کرنے سے میل جانے کا وہ ہر اس لیے وہ ذرا سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ خیالات کو الفاظ کے قانونی سانچے میں ایسا اٹھاتے ہیں کہ قانون کی گرفت میں نہیں آسکتے اور ساتھ ہی ان کے اصلی خیالات بھی عوام تک پہنچ جاتے ہیں یعنی سانپ بھی مر جاتا ہے اور لٹھی بھی نہیں ٹوٹی بعض تو اس آرٹ میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ اپنے خیالات کو واضح طور پر کہہ بھی جاتے ہیں اور قانون کے استبدادی پنجے اس طرح کھل جاتے ہیں جس طرح ماری بوہے کے تنگ چھلے سے سانس کو بند کر کے کمر اور قام جسم کو سکیز کر اور لٹو کی طرح پکڑ کھانے نکل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کی قوت خواب میں بھی کام کرتی ہے جو انسان بہت کچھ سوچتا ہے لیکن جو کچھ وہ سوچتا ہے وہ لب پر نہیں آتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے خیالات اخلاق سوز ہوں، تمغہ انگیز ہوں، سوسائٹی اور تمدن کے خلاف ہوں۔

وہ الفاظ کا جام نہیں پہن سکے۔ وہ ایسے بھول ہیں جو بن کھلے مرجھا جاتے ہیں اس لیے یہ خیالات دب کر نفس
 لا شعور میں پناہ لیتے ہیں۔ دن کو حالت بیداری میں نفس شعور خیالات کے اظہار سے پہلے اس کا جائزہ
 لیتا جو ان کا محاسبہ کرتا جو ان کو ہر پہلو سے جانچتا ہے۔ ہر طرح تسلی بخشی کر کے ان الفاظ کے قالب میں جانسکی
 اجازت دیتا ہے تاہم ہر جو کہ نفس شعور خیالات کے چناؤ میں بیرونی حالات، سوسائٹی اور قانون وغیرہ کو بھی
 مد نظر رکھتا ہے لیکن جب انسان سو جاتا ہے تو وہ اس وقت نیم مردہ ہوتا ہے نفس شعور کی بندشیں ڈھیلی پڑ جاتی
 ہیں۔ مجبوس شدہ جذبات و خیالات زندگی کیلئے جدوجہد کرتے ہیں وہ بندشوں کو توڑ کر آزاد ہونا چاہتے ہیں
 لیکن اس میں بہت کم کامیابی ہوتی ہے وہ صرف اپنے وجود کی جھلک دکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں
 اس نکتہ کو ہم مثال سے واضح کرتے ہیں کسی ملک میں جاہل اور قاہر بادشاہ حکمران ہوتا ہے تو ہر ملک اس سے
 بہت تنگ آئی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کی جباری اور قہاری کی وجہ سے دم نہیں مار سکتی لیکن جب بادشاہ
 بوڑھا ہو جاتا ہے یا اس کا اختیار حکومت کی باگ ڈور پر کم ہو جاتا ہے تو یہ دے دے ہوئے عوام بھی سراٹھانے لگتے
 ہیں۔ اپنی خواہشات کو مطالبات کی صورت میں پیش کرتے ہیں اور ان کے منوانے کے لیے خون تک
 بہا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جب تک شاہان مغلیہ طاقتور تھے ہندوستان کی تمام ریاستیں اور صوبے
 مطیع تھے۔ ان کی مرضی کے خلاف سر نہیں پاسکتے تھے جب ڈرا سی کمزوری ان میں پیدا ہوئی تو کمین
 مرہٹوں نے شورش برپا کر دی کمین اس صوبے نے بغاوت کا علم بلند کر دیا کبھی اس صوبے میں شورش
 ہو گئی۔ جہاں جس صوبے کے گورنر کو موقع ملا خود مختار بن بیٹھا۔ بالکل اسی طرح انسان کی نفسی مملکت کی حالت
 ہے جب انسان خواب راحت کے مزے لوٹتا ہے تو اس وقت شعور کی پابندیاں کمزور ہو جاتی ہیں اس لیے
 باغی عوام کی طرح یہ مجبوس شدہ جذبات بھی جدوجہد کی ہم شروع کر دیتے ہیں۔ رکاوٹیں کم ہوتی ہیں اور جو
 ہوتی بھی ہیں وہ بھی ناقص اور کمزور اس لیے بند شدہ جذبات ایک برقی حلقہ کرتی ہیں اور ان بندشوں
 کے توڑنے اور رکاوٹوں کے عبور کرنے میں تھوڑی سی کامیابی بھی ضرور حاصل کر لیتے ہیں۔ اپنا وجود خواب کی
 صورت میں پیش کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شعور کی قوت نہیں ہوتی۔ وہ ہوتی تو ضرور ہے لیکن کمزور
 حالت میں اس لیے اصلی خیالات جو ظاہر ہونے کے لیے تڑپتے ہیں وہ اپنی اصلی صورت شکل کو کھودیتے

ہیں اسی طرح شدہ حالت میں خواب میں ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ شعور کی نیم خفتہ قوتیں ان کی ترمیم کرتی ہیں۔ اس خواب میں جو چھپیدگی ہوتی ہو وہ اسی سنسشرپ کی مرہون منت ہے۔

اشاریت (Symbolis) اب ہم جانتے ہیں کہ خواب میں جو چھپیدگی ہوتی ہو اس کا باعث احتیاط کا عمل ہے جس سے خواب کے مسئلہ میں الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہو لیکن اس الجھاؤ کا ایک اور بھی باعث ہو وہ ہے اشاریت۔ یہ بھی سنسشرپ کے عمل سے ظہور میں آئی ہو۔ اس کو اختصاراً بیان کیا جاتا ہے۔

اشاریت انسان کی خصوصاً جنسیاتی خواہشات کو ظاہر کرتا ہے جس طرح شارٹ ہینڈ کی علامات ہیں اور ہر علامت کے مختلف معنی ہیں اسی طرح سے خواب میں بھی پنہاں خیالات کی علامات ہیں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مستقل معنی کا اظہار نہیں کرتے؟ لیکن اس باب میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اشاریت کا تعلق خواب کے ظاہری مافیہ سے نہیں ہے بلکہ خواب کے پنہاں خیالات کی تلمیح ہے۔ اس کی زیادہ تر قی یا فنتسکل کما دتوں، رداہتوں، محاوروں اور ضرب الامثال میں ملتی ہے۔ اس لیے اشاریت پر عبور حاصل کرنے کیلئے اور ان کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں خواب کے علاوہ دوسرے ذرائع بھی استعمال میں لانے پڑیں گے یہ چھپیدہ طریقوں اور ڈیڑھے ترجمے راستوں سے پنہاں خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ اب ہم اشارات بتلاتے ہیں جن پر غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح جنسیاتی خواہشات کو ظاہر کرتا ہے ان اشیاء کی تعداد جو خواب میں کتنا یہ کے طور پر پیش کی جاتی ہیں زیادہ نہیں ہیں۔

خواب میں مکان انسان کا جسم، والدین، بچے، بھائی، بہن ہر ایک کو عریاں صورت میں ظاہر کرتا ہے لوگوں نے خواب میں مکان کے سامنے والے حصہ پر چڑھتے اور اترتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے ساتھ مسرت اور غم کے احساسات بھی پیدا ہوتے ہیں جب دیواریں ہموار ہوں تو گھر کا مطلب آدمی سے ہوتا ہے جب اس میں روشندان ہوں یا سوراخ ہوں جو کہ گرفت میں آسکیں تو اس کا مطلب عورت سے ہوتا ہے والدین خواب میں شہنشاہ، ملکہ، بادشاہ، شاہزادی یا اور کسی مالی مرتبہ پرستی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بھائی اور بہن چھوٹے جوان اور کیڑے مکوڑے کی صورت میں پیش ہوتے ہیں۔ پانی ہمیشہ پیدائش کو ظاہر کرتا ہے بعض اوقات ہم پانی میں گرتے ہیں یا اس میں سے کسی کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ اس اور بچے کے

تعلقات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مغرب خواب میں مرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوسری بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ مرد کی جنسی زندگی ظاہر کرنے کے لیے خواب میں کنایات کی بہت فراوانی ہے اور خواب میں اشارات کی بہت سی تعداد جنسی کنایوں پر مشتمل ہے مرد کا اعضائے تناسل ظاہر کرنے کے لیے اشارات وہی استعمال کرتا ہے جو کہ طوالت اور اسادگی کی صفات رکھتے ہوں جیسے چھتری، چھاتا، درخت اور اسی قبیل کی اشارات یا وہ ہتھیار جو کہ چھیدنے اور جہیم کے زخمی کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں مثلاً چاقو، خنجر، بندو، پستول وغیرہ۔ گولہ، غار، بٹلیں، مرتبان، صندوق، جیبیں، کتاب، کشتی، عورت کی جائے مخصوص کو ظاہر کرتے ہیں خواب میں کمرہ خصوصاً عورت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال سنئے: ایک شخص جو کہ بورڈنگ میں رہتا تھا اس نے خواب دیکھا کہ وہ کسی ملازمہ سے ملتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہارا نمبر کیا ہے اس ملازمہ نے جواب دیا کہ نمبر ۱۲۷۔ تعبیریوں نے حقیقت میں اس شخص کے ملازمہ سے ناجائز تعلقات تھے اور کئی مرتبہ وہ اسے اپنی خواجگاہ میں لایا تھا۔ ملازمہ کو ہر وقت یہ فخر تھ رہتا تھا کہ کہیں اس کی مالک نہ دیکھ پائے اس لیے خواب کے ایک روز قبل اس نے مشورہ دیا تھا کہ انھیں کسی اور خالی کمرہ میں ملنا چاہیے جس کمرہ کی طرف اس کا مطلب تھا۔ اس کا نمبر ۱۲۷ تھا اس طرح کمرہ عورت کو ظاہر کرتا ہے۔

اشاریت بھی خواب کے ایک طریقہ تعبیر میں سے ہے۔ دوسرا طریقہ تلامذہ خیالات کا ہے جس پر اوپر بحث کی جا چکی ہے۔ اگر ہم صرف اشاریت ہی سے خواب کی تعبیر کمانے کی کوشش کریں تو یہ طریقہ زیادہ کارآمد ثابت نہ ہو گا۔ ہاں اگر دونوں طریقوں کی مدد سے تعبیر کرنے کی کوشش کریں تو نتائج تسلی بخش ہوں گے۔

خواب کا عمل | خواب دو اجزاء سے مرکب ہے۔ خواب کے ظاہری خیالات (Manifest Content) اور پنہاں خیالات (Latent Content)۔ جو کچھ خواب دیکھنے والا بیان کرتا ہے وہ ایک مہم ہوتا ہے جسے ہمیں حل کرنا ہوتا ہے جس کی ہمیں تعبیر کرنی ہوتی ہے۔ ہمارا تعبیر سے یہ مقصد ہوتا ہے کہ خواب کے ظاہری معنی کے پس پردہ جو خیالات برسرِ فعال ہیں ان تک پہنچا جائے ان کو آشکارا کیا جائے کیونکہ وہی ظاہری خیالات کے خالق ہوتے ہیں اور انھیں کی تحریک سے وہ عالم وجود میں آتے ہیں جس طرح سے مہم کے الگ الگ بے معنی الفاظ کے پس پردہ اور معنی ہوتے ہیں اسی طرح خواب کے بھی پنہاں خیالات ہوتے ہیں جن کا جاننا نفسیاتی

گتھیوں کے سلجھانے میں مددگار اور معاون ہوگا کیونکہ جب تک وہ نگاہ سے اوجھل رہیں گے اور جب تک ہم ان کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوں گے خواب کی ابھین سے نہیں نکل سکتے اس لیے خواب کے پنہاں خیالات کا سمجھنا خواب کا سمجھنا اور خواب کا سمجھنا انسان کی نفیات کا سمجھنا ہی ہوگا ہر مرد و عورت ہی وہ مرد و عورت جس کے گرد انسان کی نفیاتی زندگی گردش کرتی ہو۔

خواب کے خیالات ظاہری بہت مختصر ہوتے ہیں یا یوں کہتے کہ بہت جامع ہوتے ہیں جب ہم ان کی تشریح و تعبیر کرتے ہیں تو ایک لفظ کی تشریح کے لیے ایک صفحہ درکار ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک لفظ اپنے ساتھ ایک داستانِ گزشتہ کا سلسلہ منسلک رکھتا ہے ہر لفظ معنی خیز ہوتا ہے اور کسی گزشتہ واقعات کی نمائندگی کرتا ہے اس طرح بہت سے واقعات سکڑ کر خواب کے چند ذہنی تصورات میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس عمل کو انجماد کہتے ہیں۔ واضح تر الفاظ میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ ظاہری خیالات مختصر ترجمہ ہوتے ہیں پنہاں خیالات کا۔ یہ انجماد کامل ہر خواب میں پایا جاتا ہے یہ ان طریقوں سے وجود میں آتا ہے۔

(۱) پنہاں خیالات کے چند اجزاء ترک کیے جاتے ہیں۔

(۲) پنہاں خیالات کی بہت سی پیچیدگیاں صرف چند ظاہری خیالات میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے اور بھی لائنیں سی معلوم ہوتی ہیں۔

(۳) پنہاں خیالات میں جو اجزاء کچھ مماثلت رکھتے ہیں یا پہلو ہم رنگ رکھتے ہیں۔

خواب کے ظاہری خیالات میں مل جل کر ایک ہی رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ انجماد کی تشریح اس طرح کی جاتی ہے ہم خواب میں ایک شخص کو دیکھتے ہیں جس کی شکل الف سے ملتی جلتی ہو لیکن لباس ب کا پہنے ہوئے ہو اور پیشہ جو اختیار کیا ہو اور وہ ج کی یاد دلاتا ہے خواب کے اس مخلوط شخص میں تینوں اشخاص کی نمایاں خصوصیات یکجا کر دی گئی ہیں۔

ایک عورت نے خواب دیکھا کہ ایک خوبصورت ڈانسی والا آدمی ہے جس کی آنکھیں سنہری اور چمکتی ہوئی تھیں۔ اور ایک لڑکے ہوئے بزرگ کی طرف دیکھ رہی تھیں جس پر لکھا تھا، ترجمہ تلامذہ خیالات کا غسل اختیار کیا گیا تو مندرجہ ذیل حالات روشنی میں آئے خواب میں جس شخص کو دیکھا تھا وہ بہت بار مہربان تھا

اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں اسے ایک پوپ کی تصویر کی یاد دلاتی تھیں جسے روم کے گرجا میں دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ مزید ملازم خیالات سے معلوم ہوا کہ اس خواب والے آدمی کا ذیل ڈول اس کے شہر کے پادری سے بہت ملتا جلتا تھا۔ خوبصورت ڈاڑھی اسے ڈاکٹر کی یاد دلاتی تھی جس کے وہ زیر علاج رہا کرتی تھی اس شخص کا قد اس کے باپ کے قامت سے بہت ملتا جلتا تھا۔ لفظ تر، خشک کا الٹ ہے یہ لفظ اس شخص کی یاد دلاتا ہے جس سے اس کی شادی ہو جاتی اگر وہ بہت شراب خوردہ ہوتا۔ اس کا نام تھا خشک اس طرح انجام دے مل سے بہت سے اشخاص کی نمایاں خصوصیات جمع ہوتی ہیں یہ جو عمل انجام دے۔

ابدال | خواب کے ظاہری خیالات میں بہت سے اجزائے نمایاں اور ابھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ خیال ہوتا ہے کہ یہی پنہاں خیالات کی کلید ہیں تجربات نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ضروری نہیں کہ اس قسم کے نمایاں اجزاء پنہاں خیالات کا ایک حصہ ہوں یا اس کے آئینہ دار ہوں۔ مثال کے طور پر اس خواب میں جہاں عورت نے اپنے بھتیجے کی نعش کو تابوت میں دیکھا جس کے گرد شمع روشن تھیں جب اس خواب کی تعبیر کی گئی یہ خواب محبوب کی ملاقات کی خواہش پوری کرتا ہے اس خواب کا مفصل ذکر اوپر ہو چکا ہے تو اس نے اس کا اقبال کیا اور تعبیر کی تائید کی۔

عورت کی خواہش تھی کہ اپنے محبوب کو دیکھے اور یہ خواہش متذکرہ بالا خواب کی محرک ہوئی لیکن اس خواب کا کوئی جزو ایسا نہیں ہے جو کہ یہ ظاہر کرے کہ وہ محبوب کی ملاقات چاہتی ہے کہاں بھتیجے کی نعش اور کہاں محبوب کی ملاقات، کتنے مختلف اور متضاد خیالات ہیں لیکن کتنا تعجب ہے کہ یہ صحیح ہیں۔ اس عمل کو ابدال کہتے ہیں۔

مختصر یہ کہ خواب ہمارے غیر شعوری خیالات کا اظہار کرتا ہے اور یہ غیر شعوری خیالات ہیں جن کے ہاتھ میں ہمارے عمل کی باگ ڈور ہوتی ہے۔ اس لیے خواب سے ہمارے غیر شعوری خیالات کا پتہ چل سکتا ہے۔ کہ وہ کس قسم کے ہیں اور ان کا رجحان کیا ہے۔ ان کے مطابق ہم عمل چیرا ہو سکتے ہیں۔

رشید الدین بی۔ اے

دور جدید اور اس کی تعلیمی ضروریات

ایہ تقریر بالکل نشر گاہ حیدرآباد سے نشر کی گئی تھی

یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس نئے زمانے میں ہماری طرز زندگی بھی بہت کچھ بدل گئی ہے۔ دور حاضر نے بہت سے عجیبہ مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ ہر ایک چیز میں تغیر واقع ہو رہا ہے اور پرانے اصول اور عقیدوں کی از سر نو جانچ پڑتال ہو رہی ہے نہ صرف قدیم رسوم و رواج بلکہ مذہب تک پر مختلف طریقوں سے حملے ہو رہے ہیں اور اس طرح سوسائٹی کی بنیادیں ہل رہی ہیں۔ ہر ایک اپنی ضمیر کی آزادی کا راگ الاپتا ہے اور آزادی عمل کے حاصل ہونے پر خود کو ایک بالکل نئی دنیا میں پاتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو بڑی بڑی توقعات اور امکانات سے بڑھ کر ایک ایسی دنیا میں جو اس کی ہر ایک قابلیت کی نشوونما کے لیے پوری پوری سہولتیں ہم پہنچاتی ہے۔ وہ ترقی کی ہر ایک منزل طے کرنا چاہتا ہے اور اگر کوئی چیز اس کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے تو وہ اس کو غضب آلود نگاہوں سے دیکھتا ہے اور اس وقت تک چین نہیں لیتا جب تک کہ وہ اس کو تباہ و برباد نہ کر ڈالے۔

سماج کے اکثر ادارے ایک عبوری دور سے گزر رہے ہیں اور ان میں سے بعضوں میں بہت ہی تیزی سے تبدیلیاں کی جا رہی ہیں تاکہ وہ موجودہ حالات کے مطابق بن سکیں اور یہ بہت ضروری بھی ہے اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہو تو مستقبل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔

ہر طرز آزادی کی ہوا چل رہی ہے اور تقریباً ہر شخص اپنے حقوق سے واقف ہو گیا ہے اور ان پر اگر کسی جانب سے حملہ ہو جائے تو وہ ان کی حفاظت ہر ممکن طریقے سے کرنے کے لیے آمادہ ہے۔

آج کل جبکہ آمریت اور جمہوریت میں سخت تصادم ہو گیا ہے اور اوّل الذکر بجا نہ کر کا گھونٹنا اور انفرادی آزادی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دینا چاہتی ہے۔ لیکن جو کہ ہمارے یہ خیالات مبالغہ آمیز معلوم ہوں مگر اس بات کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ میرے وہ عالمگیر جنگ سے پیدا شدہ حالات کی نوعیت

محض عارضی ہی سخت غلطی ہوگی اگر ان کو دہائی یا مستقل سمجھ کر نتائج اخذ کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ امر کہ برطانیہ عظمیٰ اور مالک متحدہ امریکہ جمہوریت اور وطنی اور انفرادی آزادی کے برقرار رکھنے کے لیے ہر قسم کی تکالیف خندہ پیشانی سے برداشت کر رہے ہیں اور اول الذکر اور روس کو ایک خطرناک نوئی ہوئی کھیلنے پر مجبور ہونا پڑا ہے مگر سب کے سب بدتمیزیت فاسطائیت اور ٹیٹلریت کا خاتمہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور بہت سی چھوٹی چھوٹی جمہوریتوں نے اپنے وطن اور آزادی کی خاطر بہادری سے لڑنا اور مرثنا گوارا کیا مگر حلا آور کے آگے تسلیم خم نہ کیا اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اپنے حقوق و آزادی کے برقرار رکھنے کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔

انفرادی اور اجتماعی آقائی کا دور ختم ہو گیا اور اس کی جگہ خدمت اور اشتراک عمل نے لی ہے۔ اب محنت و مشقت اپنا صحیح مرتبہ حاصل کر رہی ہیں اور کوئی بیع الدماغ شخص کسی مزدور کو نیچی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ بلکہ مزدوری اور خدمت کے متعلق یہ جدید خیال ہی موجودہ تہذیب کی بہت سی برائیاں کا ایک کارگر علاج سمجھا جاتا ہے۔ وہ زمانہ گیا جبکہ مزدور تنگ و تاریک کارخانوں میں صبر آزما اور عرق ریز مشقت کرنے کے باوجود صرف برائے نام ہی معاوضہ حاصل کر سکتے تھے، سہرا یہ دار اب ان کی محنت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اپنے منافع میں اب اس کو اغصیں اپنا شریک بنانا پڑے گا۔

سائنس نے نظروں کے سامنے ایک نیا موقع پیش کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے ایسے عجائبات ظہور میں آ رہے ہیں جن کا پہلے خیال تک بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ یہ زمانہ ہے ایجادات اور شہینوں کا شوق تجسس ہر ایک میں سراپت کر گیا ہے اور ہر ایک شخص ہر شے کی اصل و بہ معلوم کرنا چاہتا ہے اور اس لیے تلاش حق میں آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ غاصلہ پر پوری فتح حاصل ہو گئی ہے اور دنیا کے بیحد ترین حصے ہوائی جہاز اور لاکلی کی بدولت اب قریب ترین پہنچ گئے ہیں۔

صنعت و حرفت نے ایک نئے دور میں قدم رکھا ہے اور اب اس کو نہ صرف کافی ملک کے تمول اور ترقی میں ایک فیصلہ کن عنصر سمجھا جاتا ہے بلکہ اس کی قسمت کے جانے میں بھی اور یہ نہ صرف

دو مالک کے مابین دوستی اور خلوص کے روابط بڑھانے کا باعث ہو سکتی ہے بلکہ ان کے درمیان مخالفت اور دشمنی کے بیچ بھی ہو سکتی ہے اور اس طرح اکثر اوقات جنگ کا ایک اہم سبب بن جاتی ہے۔ اس طرح موجودہ زندگی ایک بہت ہی پیچیدہ بنی بن گئی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے نئے اور مشکل مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور ان کا صحیح حل اس وقت تک ناممکن معلوم ہوتا ہے جب تک کہ قومی طریقہ تعلیم کو جس کا اصلی مقصد آئندہ نسلوں کو ان مسائل سے کامیاب طور پر نبھنے کے لیے تیار کرنا ہے اس طرح نہ ڈھالا جائے کہ وہ ان جدید ضروریات اور مقاصد کو نہایت ہی عمدہ طریقہ سے پورا کر سکے۔ بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہو گا کہ مقاصد اور طریقہائے تعلیم کو بالکل ہی بدل دیں۔

قدیم طرز تعلیم کا مقصد ایک ایسی مقتدر جماعت کو تیار کرنا تھا جس کے افراد محض آقا اور لیڈر بن سکیں۔ یہ تعلیم محض ان فاغ البال اور بے فکر افراد کے لیے تھی جن کے پاس کافی فرصت کا وقت تھا اور جو فلسفہ اور فکر کو ثقافت یا کلچر کا جزو اعظم اور ایک مہذب شخص کے لوازمات میں سے سمجھتے تھے لیکن اب حالات بدل گئے ہیں حقیقی معنوں میں اب کوئی آقا اور کوئی نوکر نہیں رہا بلکہ سب مل کر ایک مشترکہ مقصد کے لیے کام کرتے ہیں اور ہر ایک کو اپنی جماعت یا سماج کی ترقی کے لیے اپنے سے جو کچھ ہو سکے کرنا پڑتا ہے اور اس زمانہ میں اپنی زندگی کو معمولی طور پر بھی کامیاب بنانے کے لیے اس قدر معاملات حاصل کرنا اور کام کرنا پڑتا ہے کہ محض خیالی پل تیار کرنے کا کسی کو بھی موقع نہیں ملتا۔ اگر کوئی شخص محض نظریوں کی بھول بھلیوں میں گم ہو جائے اور اپنے خیالات کو ہر ممکن طریقے سے علی جامہ پہنا سکے تو یہ اس کے لیے کسی طرح مفید نہیں ہو سکتا۔ فلسفہ اور غور و فکر بھی اپنی خاص جگہ رکھتے ہیں لیکن ان کو حد سے متجاوز ہونے نہیں دیا جاسکتا اور اکثر صورتوں میں ان کو سیکھنے اور ان کے نتائج کا ایک مفرد و *concrete* شکل میں علم ایقان حاصل کرنے کا ایک عمدہ ذریعہ زندگی کی روزمرہ کی مشقت ہی ہوا کرتی ہے۔ اس طرح اب دور قدیم نے دور جدید کے لیے جگہ خالی کر دی ہے ضرورت ہے کہ حالات کے لحاظ سے مقاصد اور طریقہائے تعلیم میں بھی تبدیلی کی جائے۔

علم نفسیات کی تحقیقات نے اس بات کو نہایت کر دیا ہے کہ بچے کے دماغ سے آنے کا مقصد

سیکھنا نہیں بلکہ عمل کرنا ہو اور جو کچھ بھی معلومات وہ یہاں حاصل کرے ان کو عمل ہی کا نتیجہ ہونا چاہیے محض کسی چیز کو رٹ لینا اور جو کچھ کتاب میں لکھا ہو اس پر بے چون و چرا یقین کر لینا کوئی زیادہ مفید نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو عمل کے ذریعہ ذہن نہیں نہ کیا جائے یا بالفاظ دیگر ان معلومات کا طالب علم کے روزمرہ کے تجربوں سے تعلق یا ارتباط قائم کیا جانا چاہیے۔ علاوہ ازیں چونکہ طلباء کو آئندہ جیل کو مختلف حیثیتوں سے عملی کام اور محنت و مشقت کرنی پڑے گی اور انہیں ان ہی کے ذریعہ اپنی ترقی کی راہیں نکالنی ہوں گی اس لیے ان کو ان کا کسی کنسی شکل میں مادی بنانا چاہیے اور ان کو ان کی اس طریقہ سے اور اس قدر عادت دلانی چاہیے کہ وہ ان سے محبت کرنے لگیں۔ اس لیے قدیم طرز کے کتابی مدارس اب مفید ثابت نہیں ہو سکتے۔ محض آقا بننے کی تعلیم کی اب چنداں ضرورت نہیں اور یہی چیزیں ہیں جن کا جدید نظام تعلیم میں خاص طور پر خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نظام تعلیم ایسا ہونا چاہیے جس میں ہر ایک کو آزادی سے نشوونما پانے کا نہ صرف موقع ملے بلکہ اس کی ان اعلیٰ مگر پوشیدہ قابلیتوں کے انہماک کے ذرائع بھی فراہم کیے جائیں جو قدرت نے خاص طور سے اسے عطا کی ہیں۔

جیسا کہ ہم نے ابتدا میں کہا کہ آج کل زندگی کا نقطہ نظر ہی بدلا ہوا ہے اور ہر ایک شخص خواہ وہ ایک معمولی کسان ہو یا کان میں کام کرنے والا مزدور ایک آزاد شہری کی حیثیت رکھتا ہے اور اسی لحاظ سے اس کے حقوق و فرائض بھی ہیں اور جب تک کہ اس میں قبل الذکر کے پہچاننے اور بعد الذکر کی انجام دہی کی کافی صلاحیت نہ پیدا کی جائے سو ساسٹی کا جو وہی خطرہ ہیں اس لیے کہ اگر اس میں یہ صلاحیت نہ ہو تو اس کے افعال غیر ذمہ دارانہ ہوں گے اور وہ سمجھ اور دور اندیشی سے کام نہ لیگا ان وجوہات کی بنا پر ایسی تربیت کا انتظام ضروری ہے جو ہر ایک کو اپنی آزادی کا صحیح استعمال سکھائے اور اس میں اپنے فرائض اور اہم ذمہ داریوں کا پورا احساس پیدا کرے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے عام معمولی نصاب کے علاوہ ہر ایک کے لیے بلدی معلومات، موجودہ سماجی اور بین الاقوامی حالات سے واقفیت اور غیر مالک میں عمال اور دیگر ہم پیشہ لوگوں کے حالات سے باخبری بھی ضروری ہے اور اس امر کا احساس بھی ضروری ہے کہ کس طرح ایسا مذاری کے ساتھ اپنے فرائض کے

انجام دہی سے وہ نہ صرف اپنی جماعت اور اپنے ملک کی ترقی کی راہیں ہموار کرتا ہے بلکہ نئی نوع انسان کے فلاح اور بہبود کی بھی کس طرح دوسروں کی محنت و مشقت سے مستفید ہوتا اور کس طرح اس کام دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس طرح اپنے ملک کے اور باہر کے حالات سے متعلق ضروری معلومات حاصل کر کے اپنے اندر کافی وسعت نظر پیدا کرنے کے بعد وہ اس امر کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ آیا اس کے کام کا مقصد دوسروں سے مقابلہ اور مسابقت ہونا چاہیے یا اس میں حسن و خوبی کا پیدائش کرنا۔ آیا اس کو دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کرنا چاہیے یا اس کام کو عمدہ طریقہ سے انجام دینے کے لیے ان کے ساتھ اشتراک عمل۔

مستقبل کے شہری کی حیثیت سے ہر طالب علم کو اپنے حقوق و فرائض کے پہچاننے کی تربیت دینے کے علاوہ نظام تعلیم میں اس کی آئندہ فائز زندگی اور اوقات فرصت کا خیال رکھنا بھی از بس ضروری ہے اس لیے کہ دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد ہر ایک کو آرام اور فرصت کے چند گھنٹے بھی ملنے ہیں اور اس کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کو کس طرح عہدگی سے کام میں لایا جاسکتا ہے تاکہ وہ زندگی کی مسرتوں سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس کو ایسے مسائل کی طرف علمی طور پر متوجہ کرنا ضروری ہے جو اس کے لیے کافی دلچسپ اور مسرت بخش ہوں اور ساتھ ہی بے مزہ بھی۔

اس کے جالیاتی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ورنہ وہ اپنی زندگی کی مسرتوں سے پوری طرح بہرہ ور نہ ہو سکے گا۔ اس کے مذاق کی ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت ایک عمدہ اور اعلیٰ معیار کی چیز کا طالب ہو اور اس سے لطف اندوز ہو سکے اور معمولی اور بازاری چیزیں جو معیار سے گری ہوئی ہوں اس کی نظروں میں نہ آئیں۔

مختصر طور پر یہ ہیں ضروریات و درجہ بندی اور کوئی نظام تعلیم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان میں سے ہر ایک کی طرف پوری توجہ نہ کرے یا بالفاظ دیگر جدید نظام تعلیم کی کامیابی ان مسائل کے قابل اطمینان حل پر ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے معاہدہ اور طریقہ نامے تعلیم میں تبدیلی لازمی ہوگی اور جب یہ تبدیلی بھی لازمی ٹھہری تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جدید

نظام تعلیم کے اغراض و مقاصد کیا ہونے چاہئیں کیا ہم تعلیم کا قدیم نصب العین یعنی ایسے نصاب کے ذریعہ تعلیم دینا جس میں بہت سے اور مختلف النوع مضامین شریک ہوں اور جس کا مقصد انسان کو اعلیٰ خیال اور وسیع النظر بنانا ہو نظر انداز کر دیں اور اس کی جگہ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو اپنا مقصد بنا لیں کیا ہم ادب اور فنون لطیفہ کو نظر انداز کر دیں اور ان کی جگہ ایسی چیزوں کو شریک کر لیں جو علمی قسم کی ہوں اور ہمارے لیے فوری اور وقتی طور پر کارآمد اگر ہم ان میں سے محض ایک کو اختیار کر لیں اور دوسرے کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں تو یہ ہماری بڑی غلطی ہوگی اس لیے کہ اس سے سماج کی تمام ضروریات پوری نہیں ہو سکتیں۔ قدیم مقاصد و طرز تعلیم کی شکل و صورت میں اگر تبدیلی ہوتی ہو تو ہوا کرے اس کی روح کو فنا نہیں ہونے دیا جاسکتا۔ اس لیے بہتر صورت یہ ہے کہ اس میں ضروری ترمیم کی جائے مستقبل کی بنیاد کو ماضی اور حال کے حوصلہ تجربوں ہی پر قائم ہونا چاہیے نہ کہ ان سے بالکل الگ تھلگ۔

خواجہ محمد یوسف الدین ایم اے۔ ایل ایل بی

سرگزشت

مرغزاروں میں چمن زاروں میں، کساروں میں چرخ کے نور میں ڈوبے ہوئے نظاروں میں
شب تاریک کی ہلکی ہوئی تنہائی میں شب مہتاب کی ہلکی ہوئی رعنائی میں
شفقِ شام کی رنگینی و سرشاری میں صبحِ پرکھیت کے انوار کی بیداری میں

حسنِ معصوم کو ہر رنگ میں دیکھا میں نے

دیدہ شوق سے اشکوں کی روانی نہ گئی نگئی دل کی تیشِ شعلہ فانی نہ گئی
تیر پر تیر برستے رہے بھس پر برسوں سنگدلِ دور سے ہنستے رہے بھر پر برسوں
بورشِ غم بھی سہی، رنج و محن بھی دیکھے ردِ الفت میں کئی دار و رسن بھی دیکھے

اپنے محبوب کو ہر حال میں چاہا میں نے

بزمِ امکاں میں رہا ظلمتِ باطل کا، جہنم چھپ گئے خون کے مارے مہِ دُور شید و نجوم
ہیبتِ اہرنی چار طرف طاری تھی مردِ حقِ کوشِ پیہ رات بہت بھاری تھی
حق پرستوں کے لیے خنجرِ خونخوار کہیں زہر کا جام کہیں، نار کہیں، دار کہیں

پرہیزِ حق و صداقت کو اٹھایا میں نے

اثرِ صبا

سولہویں سالگرہ

قدموں میں اُس کے لوٹ رہی جو بہار آج
 کھاتی ہے غشِ نسیم چمن بار بار آج
 لیسائے دہر پر ہے غضب کا کھار آج
 ٹہری ہوئی ہے گردشِ لیل و نسا آج
 اُنہی ہوئی ہے رحمتِ پروردگار آج
 بسکی ہوئی ہے موجِ لب جو بسا آج
 ہر چیز کا کُنات کی ہے بادہ خوار آج
 بدلی ہوئی ہے نیتِ تو بہ شکار آج
 یوں خار و خس سے پھوٹ رہی جو بہار آج
 موجِ ہوائے دشت بھی ہے کیفِ بار آج
 بزمِ سکوتِ شام بھی ہے نغمہ زار آج
 پہلوؤں سے ہونسیم اگر ہم کنا آج
 خود اک ذہن بنا، ہمارا انتظار آج
 یوں ڈبڈبائی آنکھ میں ہے حُسنِ یا آج
 مشِ طغی کو حُسن کی ہے بے قرار آج
 یادِ دُش پر ہے سلسلہِ مشکبار آج
 یا مستِ انکھڑیوں میں بچا ہے خار آج
 اُس نقطہِ عروج پہ ہے حُسنِ یا آج
 شورِ طیور و دہ ہے سرشاخسار آج

ہر نقشِ پایہ غیرتِ مسدالہ زار آج!
 طرزِ خسرام دیکھ کے اُس مستِ ناز کا!
 ہر ذرہ حقیقت ہے دلکشِ بجائے خود!
 چھایا ہوا ہے فرش سے تاعشِ اک سکوں!
 آیا ہے گھر کے ابرسِ سوئے نیکدہ!
 سرشار ہیں حبابِ توگر دابِ قص میں
 مستی بھری ہوا میں اثر ہے شراب کا
 ساقی کی چشمِ مست کوئے ریزہ دیکھ کر
 چلمن سے جیسے جھانک رہی ہو کوئی پری
 بادِ جن ہی کیا ہے گلِ افشان و عطرِ یز!
 جشنِ طلوعِ صبح نہیں اک ترانہ خیز!
 ایک ایک رگ سے خونِ بہاراں ابل پڑے
 ہے ہر نگاہِ حُسن کا پہلوئیے ہوئے
 جیسے کنول میں روپ دکھاتی ہے لکشی
 وہ عشق جس کی شان تھی آشفۃِ خاطی
 طغریٰ کشِ جال میں تسراں کی آیتیں
 حل کر دیا ہے عنبرِ سارا شراب میں
 حودیں ہیں خودِ دھڑکوں سے خلد کے
 اک نغمہِ نشاط سے ملو ہے کُنات

اک ماہوش کے جشنِ جوانی کا زور ہے!!

پورے کیے ہیں عمر نے سولہ نگار آج!!

سروشِ عسکری طباطبائی لکھنؤ

مولانا محمد سورتی مرحوم

علی گڑھ سے خبر ملی ہے کہ جامعہ کے پرانے استاد اور عربی زبان کے مشہور ادیب مولانا سید محمد سورتی متنا انتقال فرما گئے۔ موصوف کو ادھر چند برسوں سے استقامت کا عارضہ تھا۔ پچھلے دنوں معلوم ہوا تھا کہ اب ان کی صحت ابھی ہو لیکن پھر یکبارگی اطلاع آئی کہ مولانا نے سفر آخرت اختیار فرمایا۔

مولانا محمد سورتی صاحب کے انتقال سے عربی علم و ادب کی دنیا کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچا ہے۔ عربی ادب میں تو موصوف کے ہایہ کا ہندوستان تو کیا شاید ساری عربی دنیا میں کوئی عالم نہ تھا۔ مرحوم کا مطالعہ بڑا وسیع تھا اور نظر بڑی دقیق۔ عربی زبان کی شاید ہی کوئی قابلِ لحاظ تصنیف ہوگی جو مولانا کی نظر سے نہ گزری ہو۔ موصوف صرف کتابی عالم نہ تھے بلکہ صاحبِ تحقیق بھی تھے۔ عربی ادب پر ان کو کلی احاطہ تھا جاہلی اور اسلامی دور کے تمام مشہور شعراء کے ہزار ہا اشعار زبان زد تھے۔ مرحوم کا شعر کا مذاق بڑا پاکیزہ تھا اور ہمیشہ بڑے اصرار سے شاگردوں کو اپنی پسند کے شعراء کا کلام پڑھاتے۔ اور مطلق اس کی پروا نہ کرتے کہ مدرسے کے مجوزہ نصاب میں وہ حصہ موجود بھی ہو یا نہیں۔ پڑھاتے پڑھاتے اگر کوئی غیر معمولی عمدہ شعر آجاتا تو مولانا اچھل پڑتے اور بار بار جھوم جھوم کر اسے دہراتے اور اتنے مختلط ہوتے کہ طالعلم بے ساختہ اس شعر کی داد دینے لگتے۔ مولانا کو علم حدیث سے بھی بہت لگاؤ تھا۔ بخاری و کربال پر بڑی بصیرت سے محاکمہ کیا کرتے تھے۔ موصوف مذہب اہل حدیث تھے لیکن اصول فقہ پڑھنے کی بڑی تلیقن فرمایا کرتے۔ اندلس کے مشہور ظاہری عالم ابن حزم سے مرحوم کو بڑی عقیدت تھی۔ اور ایک زلزلے سے ان کے متعلق عربی میں ایک ضخیم کتاب بھی لکھ رہے تھے۔ عام طور پر اہل حدیث علماء کے خلاف وہ ابن تمیہ کے زیادہ کے معتقد نہ تھے۔ دراصل مولانا کا مسلک قدیم علماء اہل حدیث کا تھا۔ جو قیاس کے مقابل میں حدیث کو ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ تقلید و عدم تقلید اور فقہ و حدیث کی فطری بحثوں سے اُن کا دامن علم الگ رہا۔

صحیح تو یہ ہے کہ حدیث اور علوم دینیہ سے مولانا کا شوق ثانوی حیثیت رکھتا تھا۔ موصوف کا اپنا معنوں تو عربی ادب تھا۔ چنانچہ عربی ادب ساری عمر ان کا اڑھنا بکھو نارہا۔ ادب میں مولانا کا اپنا ایک خاص مسلک تھا۔ خالص اور بے میل عربی زبان کے وہ عاشق تھے، شعر کو وہ شہری کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ شعر میں معے اور پہیلیاں کہنے کے وہ سخت خلاف تھے۔ اسی لئے عہد جاہلیت کے شعر کا کلام ان کو سب سے زیادہ پسند تھا، اور ان میں بھی جو شاعر صحرائی اور بدویانہ زندگی میں زیادہ رہا ہوا ہوتا، مولانا کا ربط اس سے اور بھی زیادہ ہوتا۔ عہد مویہ کے شعر کو بھی وہ غنیمت مانتے تھے، اور عباسیوں کے ابتدائی عہد کے شروع شروع کے شعر انشراح اور البو اوس وغیرہ کو بھی وہ پسندانا منظور کر لیتے تھے لیکن بعد میں ادب کے تکلف و تصنع کے دور کے اہل علم اور ارباب شعر کی تصنیفات کو بڑھانا وہ کبھی گوارا نہ کرتے۔ صرف و نحو اور معانی و بلاغت کے علوم میں بھی ان کا نظریہ سادگی پسند تھا۔ وہ تکلف اور پیچیدگی کو خواہ وہ شعر میں ہو یا نثر میں، نحو کے قاعدوں میں ہو یا استعاروں اور تشبیہوں کی قسموں میں دل سے ناپسند کرتے تھے۔ تعجب یہ ہے کہ مولانا مرحوم کو عام طور پر رجعت پسند سمجھا جاتا تھا اور ان کا سارا ذخیرہ علم بھی زیادہ تر قدیم طرز کا تھا۔ لیکن اس کے باوجود موصوف کا ادب و شعر کا مذاق عہد حاضر کے مصری اور شامی ارباب نقد سے بہت کچھ ملتا تھا۔

راقم الحروف کو دوران قیام مصر میں بی زبان کے سب سے مشہور ادیب اور نقاد الکترطہ حسین عیید جامعہ مصر کے لیکچرر کے سنے کا اتفاق ہوا جو وہ جامعہ اور بیرون جامعہ میں الکترطہ دیا کرتے تھے۔ میری حیرت کی انتہا نہ پونچھے جب میں نے تجدید و تفریح کے اس اہم کام کو جو بیرون یونیورسٹی کا ڈاکٹر ہے اور اپنی قدامت دشمنی کی وجہ سے بہت بدنام ہے۔ ادب و شعر اور علوم معانی و بلاغت اور صرف و نحو کے متعلق کم دیش وہی باتیں کہتے سنا جو دو برس پہلے ہندوستان میں مولانا سورتی جیسے قدامت پسند اور بقول شخصے ”کٹ ملا“ سے جامعہ ملیہ کے درسوں میں سن چکا تھا۔

مولانا کا وطن سورت تھا۔ مصر میں علم کی کشش انہیں دہلی کیلئے لائی۔ مرحوم کبھی کبھی شاگردوں کو اپنے بچپن کے حالات سنایا کرتے فرماتے تھے کہ ”ہم تو کل مجذد دہلی کے ارادنے سے گھر سے

مکمل پڑے۔ زادراہ ہمارے ساتھ صرف اللہ کا نام تھا۔ سورت سے دہلی تک کا اکثر راستہ پیدل چلے گیا۔ دہلی پہنچے تو ایک مدرسہ میں غلہ لگ گئی۔ ان دنوں کتابیں خریدنا ہماری بساط میں نہ تھا۔ ہم یہ کرتے کہ جس کتاب کی ضرورت پڑتی اس کی نقل کر لیتے۔ اور اکثر تو کتابیں ہمیں ازبیر یاد ہو جاتی تھیں۔ اس زمانہ میں چاندنی چوک میں سے نہر بہتی تھی۔ اور اسٹیشن کے پاس کی زمین میں سایہ دار درخت کثرت سے تھے۔ ہم سارا سارا دن درختوں کے نیچے مطالعہ میں گزار دیتے۔ پڑھنے سے جی اکتا تو دیریا پر تیرنے چلے جاتے۔ چنانچہ تیرنے میں ہمیں اتنی مہارت ہو گئی تھی کہ بھرے دریا میں تیرا کرتے تھے۔ مولانا کہتے تھے کہ اول اول رسول تک ہم پڑھا کئے۔ ہم محنت سے اپنے سبق بھی یاد کر لیتے۔ اور کتابیں کی کتابیں بھی ہمیں حفظ یاد ہو جاتیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم یہ سب ایک فرض سمجھ کر کیا کرتے تھے، علم کی لذت جو ہمیں بعد میں حاصل ہوئی اس سے ہم شروع میں عرصہ تک بے بہرہ رہے۔ بعد میں جب کامل استادوں سے پڑھا تو پھر محسوس ہوا کہ علم کی لذت کیا ہے اور ادب میں کیا لطف ہے۔“

مولانا نے دہلی، ٹونک اور رام پور کے مدرسوں سے بہت کچھ حاصل کیا لیکن ان کے فضل و کمال میں زیادہ تر حصہ ان کے اپنے ذاتی مطالعہ اور شب و روز کی محنت کا ہے۔ ایک زمانہ میں موصوف حکیم اہل حلال صاحب مرحوم کے ہم سبق بھی رہ چکے تھے حکیم صاحب مرحوم مولانا کی علمیت کے بڑے مترن تھے۔ چنانچہ سنہ ۱۹۲۰ء میں جب علی گڑھ میں جامعہ کی بنا رکھی گئی۔ تو حکیم صاحب کے بلانے پر مولانا جامعہ میں شریف لائے اور عربی ادب کی اعلیٰ تعلیم ان کے سپرد کی گئی۔ مولانا جامعہ میں سب کے مخدوم و محترم تھے۔ ان کے شاگردوں کی عزت کرتی ہی تھے۔ لیکن دوسرے طلباء اور اساتذہ بھی ان کی بزرگی کا بڑا خیال رکھتے، مولانا بڑے سخت متشروع تھے۔ اور عام نشست و برخاست اور وضع قطع میں ذرا سی بھی بے راہ روی ان کو کھلتی تھی چنانچہ اکثر مولانا ایسی باتیں دیکھ کر بگڑ جاتے اور اپنا ڈنڈا اٹھا لیتے۔ جامعہ کے خور واکل ان کی طبیعت سے واقف تھے۔ چنانچہ مولانا کے عتاب پر ان کی گزریں جھک جاتیں۔ اور انہیں آئندہ راجتیا طہ کا وعدہ کرتے بنتی۔ جامعہ کے اساتذہ اور طلبہ سب کے سب مولانا کی باتوں کا بڑی نفس

مانتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مولانا صاف دہلی سے سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ وہ ان کردبات کو دل سے ناپسند کرتے ہیں اور چونکہ وہ سب جامعہ والوں کو اپنا سمجھتے ہیں اس لئے برملا اور بے دھرم کہہ دیتے ہیں اس میں نخوت یا تکبر کی بونہ ہوتی تھی، اور نہ کسی پندار زدہ کا مظاہرہ، یوں بھی مولانا بڑے خوش طبع تھے، چھوٹے بڑوں سے کھل کر ملتے، ہر ایک سے اپنا نیت برتنے، اور جامعہ کی برادری میں وہ یوں معلوم ہوتے تھے کہ گویا وہ بزرگ خاندان میں اور واقعہ یہ ہے کہ جامعہ والے ان کو یوں مانتے بھی تھے۔

جامعہ جب دہلی آئی تو کچھ عرصہ کے بعد بعض مجبوریوں کی بنا پر انھیں جامعہ سے الگ ہونا پڑا وہ مجبوریاں ایسی تھیں کہ ان کا مدد ا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ مولانا دل سے نہیں چاہتے تھے کہ وہ جامعہ سے جائیں، اور نہ جامعہ والوں کو مولانا کی علیحدگی گوارا تھی لیکن حالات پر کسی کا زور نہیں ہوتا مولانا جامعہ سے چلے گئے۔ لیکن جامعہ کو بھولے کبھی نہیں، جب کبھی وہ دہلی تشریف لاتے جامعہ میں ضرور آتے، ہفتوں، مہینوں یہاں ٹھہرتے، اور نکلے آتے کے ساتھ جامعہ میں پھر پچھلی صحبتیں تازہ ہو جاتیں، مولانا کی وہی ڈانٹ، ڈپٹ، برہمی اور عتاب اور ان کے شاگردوں کا بھوجا خبر سے جامعہ میں استاد بن چکے ہیں۔ نیاز مندی میں آنکھیں سنجی کر لیتا اور گردن جھکا لیتا۔ مولانا کی ذات بڑی بابرکت ذات تھی، ان کے اٹھ جانے سے علم و ادب کو جو صدمہ ہوا وہ تو ہوا لیکن جامعہ کی برادری کو بھی ان کے گزرنے سے کچھ کم نقصان نہیں پہنچا۔ مولانا کی ذات ایسی تھی جس کی ہم سب عزت کرتے تھے، ایسے شخص جماعت میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے کسی کے جانے کا صدمہ واقعی بڑا جان کاہ ہوتا ہے۔

مولانا نے کوئی قابل ذکر تصنیف نہیں چھوڑی۔ وہ مطالعہ میں اتنے منہمک رہتے تھے کہ تصنیف کے خیال کی انھیں کبھی فرصت نہ ملی۔ معلومات کا ذخیرہ اتنا وسیع تھا کہ اسے سمیٹنے کی اور اسے ترتیب دے کر کتاب کے قالب میں ڈھالنے کی کبھی کوشش نہ کی۔ ابن حزم پر انھوں نے کچھ لکھا تھا۔ لیکن شاید ہی اُسے کوئی شائع کرے، لیکن مولانا کا قابل فخر کارنامہ ان کی مشہور کتابوں کی تصحیح ہے جن میں سے بعض حیدرآباد سے چھپ چکی ہیں، مرحوم قدیم کتابوں کے

بڑے پرکھنے والے تھے۔ جامعہ میں آنے سے پہلے ان کا یہی مشغلہ تھا، پرانی کتابوں کی تلاش میں وہ کتب خانوں کو چھانتے پھرتے اور اگر کہیں انھیں کوئی نادر پیریزل جاتی تو اسے حاصل کرتے، اسے دیکھتے بھلتے، اس کی تعظیم کرتے چنانچہ بڑے بڑے معاوضہ پر سرکاری کتب خانے ان سے یہ نادر نسخے خریدتے تھے، مولانا کا اپنا ذاتی کتب خانہ بھی تھا جس میں امید ہے بڑی نایاب اور نادر کتابوں کے نسخے ہوں گے۔ مولانا کو کتابوں سے عشق تھا، اچھی کتاب کے حاصل کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرتے تھے۔

الغرض مولانا ایک خوش طبع اور زندہ دل بزرگ تھے۔ اور عربی کے ایک بے نظیر عالم اور محقق، علم کے سچے عاشق اور قدیم اسلامی تصنیفات کے بہترین ناقد اور واقف کار۔ ان کمالات کے حامل اب کہاں ملتے ہیں۔ اس لئے مولانا ایسے بزرگ اور عالم کا انتقال صبح ممنوں میں ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ کسی نے کتنا ٹھیک کہا ہے۔ موت العالم موت العالم (صاحبِ علم کی موت ایک عالم کی موت ہے)۔

محمد سرور، استاد جامعہ ملیہ اسلامیہ

دیوان غالب اردو کے ابتدائی مطبوعہ نسخے

رسالہ جامعہ کے مئی سنہ رواں کے شمارے میں ایک مضمون فرید آبادی صاحب کا بعنوان
 دیوان غالب اردو کا ایک ایاب نسخہ شائع ہوا جو صاحب مضمون نے بڑی کاوش اور جستجو
 سے اسے مرتب کیا اور کوشش کی جو کہ اپنے پیشروں کی ساری غلط فہمیوں کو دور
 کر دیں۔ مگر اس سلسلے میں خود موصوف کو بھی بعض غلط فہمیاں ہوئی ہیں جو واقعات کے قطعاً
 خلاف ہیں اور اس لیے ان کی بابت کچھ عرض کر دینا ضروری ہے تاکہ یہ مرض متعدی نہ ہو جائے۔
 مقیم عیشی نے انتخاب غالب کے لیے ایک دیباچہ مرتب کیا تھا اور اس میں میرزا صاحب
 کے بیانون کی روشنی میں ان کی شعرو شاعری سے بعد مفضل و مکمل بحث کی تھی۔ موجودہ
 جنگ کے برکات نے مجبور کیا کہ کاغذ دستیاب نہ ہونے کی باعث اس مقدمے کی طباعت
 کو ملتوی کر دیا جائے۔ اس مقدمے کا وہ حصہ جو طباعت دیوان سے متعلق ہے زیر بحث مسئلے
 پر برہان قاطع ہے اس لیے میں اسے معمولی تغیر کے ساتھ شائع کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔
 چونکہ اس مضمون کے پڑھنے سے فرید آبادی صاحب، مالک رام صاحب اور اکرام صاحب
 کے شکوک و شبہات کا از خود ازالہ ہو جائے اور اس لیے میں نے ان حضرات کے نام لینے اور
 ان کے اقوال نقل کر کے ترویج کرنے سے احتراز کیا جو امید ہے کہ یہ سب محققین اس جرات
 کو معاف فرمادیں گے اور ناظرین فرید آبادی صاحب کے خلاصہ کو جو آخر مضمون میں انھوں
 نے لکھ دیا جو ذہن نشیں کر کے اس مضمون کو ملاحظہ کریں گے۔

آخر تمہید میں جملہ معترضہ کے طور پر یہ عرض کر دینا مناسب ہو گا کہ یہ انتخاب غالب خود
 مرزا صاحب کا خود کردہ انتخاب کلام فارسی و اردو و ہمدت یہ درمیش آئی تھی کہ ذاب
 خلد آشیان نے اساتذہ فارسی و اردو کے منتخب اشعار کی بیاض ترتیب دینے کا عزم فرمایا

تھا اور اسی سلسلے میں مرزا صاحب سے فرمائش کی تھی کہ وہ اپنے کلام کا خود انتخاب کر کے
بھیج دیں۔ ستمبر ۱۸۷۷ء میں مرزا صاحب نے اس ارشاد کی تعمیل میں دیوان فارسی اور
دیوان اردو کا انتخاب کچھ خود لکھ کر اور زیادہ دوسروں سے نقل کر کے ارسال کیا تھا
جو کتاب خانے میں موجود تھا۔

مکاتیب غالب میں اس سلسلے کی پوری مراسلت شائع ہو چکی جو اس جگہ حاشیہ میں
یہ خیال بھی ظاہر کر دیا گیا تھا کہ عنقریب اس انتخاب کو چھاپا جائے گا چنانچہ اس ارادہ
کی بحمد اللہ تکمیل ہو چکی جو اور زیادہ سے زیادہ آئندہ دو مادہ کے اندر یہ نسخہ بازار میں آجائیگا
چونکہ اس سے ہمیں یہ اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے کہ آخر عمر میں مرزا صاحب کا ذوق شعر کیا تھا
اور وہ اپنے کون کون سے اشعار کو پسند کرتے تھے اسی بنا پر اس کتاب کا مطالعہ ہر اس
شخص کے لیے لازم ہوگا جو مرزا صاحب پر کوئی کام کرنا چاہتا ہو یا مرزا صاحب کے
نمود چنے ہوئے اشعار کو پسند کرنے کی طرف مائل ہو۔

انتیاز علی عری

طباعت دیوان اردو

جس طرح مرزا صاحب کی شعر گوئی کا آغاز ریختہ سے ہوا ہے اسی طرح طباعت دیوان
میں بھی دیوان ریختہ کو تقدم حاصل ہے نیز یہی دیوان ان کی زندگی میں بار بار چھپ کر شائع ہوتا رہا اور
آج تک برابر چھپ رہا ہے۔

ان ایڈیشنوں میں سے ان نسخوں کا ذکر تاریخی حیثیت سے زیادہ مفید اور دلچسپ ہو گا جو
مرزا صاحب کی زندگی میں خود ان کی ایما سے شائع ہوئے تھے۔ جہاں تک تحقیق ہو سکا ہے مرزا
صاحب کی زندگی میں ان کا اردو دیوان چار بار چھپ کر شائع ہوا ہے۔ یہ چاروں ایڈیشن آج بھی
کتاب خانوں میں پائے جاتے ہیں۔

پہلا ایڈیشن ان میں سے پہلا نسخہ مطبع سید الاخبار دہلی میں چھپ کر شائع ہوا تھا مرزا صاحب نے

ختم طباعت سے کچھ پہلے میر جان جاکوب کو لکھا

”نہاں مانا کہ نقش مطبع سید الاخبار گنجینہ طبع کیے از دوستان روحانی نست جانا کار فرما

ایمن فدا میں کدہ، ایسی رنگ کہ دریں کار کا نقشائے بیچ انگیزد و فردر یختائے خانہ نمائے

بے ذار الباعث انطباع فردر یزد، ازاں جلد دیوان ریختہ کہ در تہائی ناتمام است عجب

نیست کہ ہم دریں ماہ تہائی و آنگاہ بنظر کاہ سامی رسد

یہ مطبع سر سید مرحوم کے بھائی، سید محمد خاں بہادر نے دہلی میں قائم کیا تھا اور سید المطالع یا مطبع

سید الاخبار کے نام سے مشہور تھا۔ شعبان ۱۲۵۷ھ مطابق اکتوبر ۱۸۴۱ء میں اس مطبع سے میرزا صاحب

کا دیوان چھپ کر شائع ہوا۔ بینک لائبریری ریمپور میں اس ادیشن کا ایک نسخہ محفوظ ہے جس کے سر درق پر حسب ذیل عبارت اس طرح پانچ سطروں میں لکھی ہے :-

دیوان اسد اللہ خاں صاحب غالب تخلص

مرزا نوشہ صاحب مشہور کا دہلی میں سید محمد خاں بہادر کے چھاپ خانہ کے

لیتھوگرافک پریس میں شمشیر شہان

۱۲۵۷ھ ہجری مطابق ماہ اکتوبر ۱۸۴۱ء عیسوی کو سید عبدالغفور کے

اہتمام میں چھاپا ہوا

صفحات کی تعداد ۱۰۸ ہے۔ آخر میں ایک درق اور شمالی ہے جس کے پہلے صفحے پر ۵ غلطیوں کا

ایک غلط نامہ دیا گیا ہے مگر کاتب نے اس پر مسلسل یا نئے ہند سے نہیں ڈالے ہیں۔ ہر صفحہ میں ۵ اسطر

ہیں ہر دو غزلوں کے دو میان کی ایک سطر کاتب نے سادہ چھوڑ دی ہے جس کے باعث سے

برصغیر میں کتبوتی سطر میں پندرہ سے کم رہ گئی ہیں۔ کاغذ پرانی وضع کا دسی بانس کا بنا ہوا ہے کتا بک طول

عرض ۸ ۱/۲ × ۵ ۱/۲ انچ، اور کتا ب کا ۶ ۱/۲ × ۳ ۱/۲ انچ ہے خط بہت معمولی نستعلیق ہے اور پوری کتا ب

جدولوں سے خالی ہے۔

مروج آہنگ

مضامین کی ترتیب یہ ہے:-

ص ۱۔ سرنامہ (اس کی پوری عبارت نقل کی جا چکی ہے)

ص ۲۔ (سادہ ہے)

ص ۳-۵۔ (دیباچہ فارسی۔ اس کے آخر میں کوئی تاریخ نہیں ہے)

ص ۵۔ سطر ۴ "یا اسد اللہ الغالب"

۴۔ سطر ۵ غزلیات ردیف الہف (لیکن یہ الفاظ نسخے میں محذوف ہیں، تعداد اشعار: ۲۲۹)

ص ۲۵۔ ردیف الباء الموحدة (تعداد اشعار: ۱۲)

ص ۲۶۔ ردیف التاء الثانیة الغزوانیہ (تعداد اشعار: ۱۹)

ص ۲۷۔ ردیف الیمیم المجمعہ التازیہ (تعداد اشعار: ۴)

ص ۲۹۔ جیم الفارسی (لفظ ردیف محذوف ہے۔ تعداد اشعار: ۶)

ص ۲۹۔ ردیف الدال المهملة (تعداد اشعار: ۸)

ص ۳۰۔ ردیف الزاء المهملة (تعداد اشعار: ۳۹)

ص ۳۳۔ ردیف الراء المجمعہ (تعداد اشعار: ۲۰)

ص ۳۵۔ ردیف السین المهملة (تعداد اشعار: ۷)

ص ۳۷۔ ردیف الشین المجمعہ (تعداد اشعار: ۲)

ص ۳۷۔ ردیف العین المهملة (تعداد اشعار: ۸)

ص ۳۷۔ ردیف الفاء (تعداد اشعار: ۲)

ص ۳۷۔ ردیف الکاف تازیہ (الف لام التازیہ محذوف ہے۔ تعداد اشعار: ۱۵)

ص ۳۷۔ کاف فارسی (لفظ ردیف وغیرہ محذوف۔ تعداد اشعار: ۲)

ص ۳۷۔ ردیف لام (الف لام محذوف۔ تعداد اشعار: ۹)

ص ۳۹۔ ردیف الیمیم (تعداد اشعار: ۸)

۵۴ ردیف النون (تعداد اشعار: ۱۴۷)

۵۵ ردیف الواو (یہ عنوان پورا محذوف ہے۔ تعداد اشعار: ۳۸)

۵۶ ردیف الہاء (تعداد اشعار: ۳)

”ردیف الیاء (تعداد اشعار: ۴۱) لیکن اس ردیف میں کلکتے کی تعریف والے قطعے کے ۳ شعر سو اچھپ گئے ہیں، اس لیے تکرار اشعار کو کم کرنے کے بعد صحیح تعداد: ۴۳۸ ہوتی ہے۔

۵۷ سطر آخر ”تام شد غزلیات“

۵۸ منتخب قصیدہ منقبت علی رضی علیہ السلام (تعداد اشعار: ۲۵)

۵۹ انتخاب قصیدہ منقبت علی رضی علیہ السلام (تعداد اشعار: ۳۳)

۶۰ س ۸ ”قطعات“

ص ۸ س ۹ ”قطعہ در نایش عنوان دلاویزی گفتار و آسان کردن اندوہ پشیمانی بردل دلدار“ تعداد

(اشعار: ۲)

ص ”چمن سرمایہ کردن گفتار لبائیش کلکتہ کہ اگر فردوس نتوان گفت ارم است البتہ۔ تعداد اشعار: ۴)

ص ۱۰ ”بادوست از سپاس عطای ہدیہ سخن راندن، و متاع گزیدہ سخن در برابر آں افشاندن“

تعداد اشعار: ۱۳)

ص ۱۱ س ۶ ”رباعیات“ (تعداد اشعار: ۲۰)

ص ۱۲ س ۷ تقریظ (نوشتہ نواب ضیاء الدین احمد خان بہادر نیر)

یہ تقریظ سنہ ہزار و دویست و پنجہ و چہا را جریہ نبویہ (۱۲۵۴ھ مطابق ۱۸۳۸ء) میں لکھی گئی ہے اور تعداد اشعار کے بارے میں لکھا ہے کہ:-

”ہمگی اشعار شعری شاعر غزل و قصیدہ و قطعہ و رباعی ہزار و نو دہشت اندیا فتم“

لیکن سرسید احمد خاں نے آثار الضناد میں اس تقریظ کو نقل کرتے ہوئے ۱۲۵۴ھ کے

لکھا کتاب تذکرہ باب ۱۵۰-۱۵۸، طبع اول ۱۲۵۴ھ مطابق ۱۸۳۸ء، نسخہ صولت پبلک لائبریری، رامپور۔

ساتھ تعداد اشعار ایک ہزار ہفتادو اندر درج کی ہو۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ترتیب دیوان ریختہ کے وقت اشعار کی کل تعداد ۱۰۷۲ سے کچھ اور بھی جب طباعت کے وقت اس میں اضافہ ہو کر کل اشعار ۱۰۹۰ سے کچھ زیادہ ہو گئے تو تعداد میں ترمیم کر دی گئی۔ اصولاً یہاں تاریخ بھی بدلنا چاہیے تھی لیکن کسی وجہ سے ایسا نہیں ہوا۔

اس عبارت کے الفاظ سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ تیر نے اصل میں ”ہزار و نو و اند“ لکھا تھا۔ لفظ ”ہشت“ کتاب کے چھپ جانے کے بعد کاتب یا صحیح نے اشعار گن کر انیزاد کیا ہے۔ اس قیاس کی وجہ یہ ہے کہ اندر بمعنی چند اکائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب ”ہشت“ نے اکائی کی جگہ پر کر دی تو اس لفظ کی ضرورت باقی نہیں رہتی اور بے ضرورت لفظ کا غلط استعمال تیر جیسے ادیب سے ناممکن ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خود اشعار کی یہ تعداد بھی درست نہیں۔ کتاب میں کل اشعار ۱۰۹۵ ہیں۔ میرزا صاحب کے قطعہ۔

کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم شیش اک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے

کے تین بیت حصہ غزلیات کی روایت الیا میں سہو کر چھپ گئے ہیں جس کے سبب سے میزان میں ۱۳ اعداد کا اضافہ ہو کر حاصل ۱۰۹۸ نکلا ہے۔ چونکہ تیر کے متعلق تصحیح کتاب میں حصہ لینے کا کوئی حوالہ نسخے میں نہیں ہے اس لیے یہ حسابی غلطی بھی ان کے سر تھوپنا نا زیبا ہے۔

اس مطبوعہ نسخے کی ایک برائی نقل کتاب خانہ عالیہ راجپور میں موجود ہے خوش قسمتی سے ناقل نے سرورق کی عبارت سے شروع کر کے تیر کی تقریظ پر کتاب کو ختم کیا ہے ورنہ دیا جے کا ابتدائی حصہ اور روایت یا کی کچھ غزلیں اصل کتاب کے اوراق گم ہو جانے کے سبب سے کم ہو گئی ہیں، خط شکستہ ہوا و اشعار کو بیاض کے انداز پر لکھا گیا ہے کاتب نے بڑی احتیاط سے نقل کا فریضہ انجام دیا ہے اور اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں ہونے دی ہے اس لیے یہ ہو بہو نقل اصل مطبوعہ نسخے کے برابر اہمیت رکھتی ہے۔

دوسرا ایڈیشن | اس کے چھ سال بعد مئی ۱۸۷۷ء میں نئے اشعار کے اضافہ کے ساتھ منتخب دیوان ریختہ مطبعہ الاسلام دہلی میں چھپ کر شائع ہوا جس میں اس دیوان سے پہلے کلیات غالب فارسی بھی چھپ چکا تھا۔ دیوان اردو کے اس ایڈیشن کے سرورق پر حسب ذیل عبارت چھپی تھی۔

”دورانِ اردو تصنیف ششوی اوج حق پر دہی و خدا دانی۔ صد بند فلک البروج معارف سبحانی
 افصح نصیائے دورانِ شش ہفتہ شعرا سے بہتہ و ایران، ہندوستان، وفاق غرض و رموز سخن
 سنجی و نکتہ دانی، خلاق مضامین، معانی، سرمد اربابے فضل و کمال، مہر سپہر نبات و اجلال
 جناب ستھاب منبع القباب، میرزا اسد اللہ خان بہادر دام اللہ برکاتہم و حسناتہم اتمم
 بقائب و اسد، فصیح و مقابلہ جناب مصداق المدح و مطیع دار السلام دہلی واقع محلہ حوض قاضی
 بنیہ اہل العباد عنایت حسین درافذی شمسۃ باہتمام نور الدین احمد لکھنوی علیہ الطباع پوشیدہ“

پہلے ایڈیشن میں اور اس نسخے میں ترتیب مضامین یکساں رہی، مگر غزلوں کی ردیفوں کے عنوان
 حذف کر دیے گئے اور تصانیف کے عنوان کی عبارتوں میں بھی رد و بدل کیا گیا۔ چنانچہ پہلے قصیدہ کا عنوان
 یہ قرار پایا ”افراہشِ آبرو دے گوہر سخن بشنائے ابوالایمہ حضرت علی مرتضیٰ علیہ التیہ والثناء“ دوسرے کا
 عنوان رہا ”ایضائی المنقبت“

تیسری تقریظ میں تاریخ سنہ ۱۲۵۵ھ ہی رہی مگر اشعار کی تعداد ایک ہزار ایک صد و اندہ بنا دی گئی
 گویا چوبیس برس کے اندر میرزا صاحب نے زیادہ سے زیادہ پانچ اور نوکل چودہ شعر کہے تھے جو اس نسخے میں
 بڑھادے گئے، دونوں ایڈیشنوں کے مقابلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نواب تاجل حسین خاں کی مدحیہ غزل کا
 جس کے ہم اشعار ہیں، اضافہ ہوا ہے، بقیہ اشعار جوں کے توں ہیں۔

یہ نسخہ ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶، ۱۷۹۷، ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰، ۱۸۰۱، ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵، ۱۸۰۶، ۱۸۰۷، ۱۸۰۸، ۱۸۰۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲، ۱۸۱۳، ۱۸۱۴، ۱۸۱۵، ۱۸۱۶، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۸۱۹، ۱۸۲۰، ۱۸۲۱، ۱۸۲۲، ۱۸۲۳، ۱۸۲۴، ۱۸۲۵، ۱۸۲۶، ۱۸۲۷، ۱۸۲۸، ۱۸۲۹، ۱۸۳۰، ۱۸۳۱، ۱۸۳۲، ۱۸۳۳، ۱۸۳۴، ۱۸۳۵، ۱۸۳۶، ۱۸۳۷، ۱۸۳۸، ۱۸۳۹، ۱۸۴۰، ۱۸۴۱، ۱۸۴۲، ۱۸۴۳، ۱۸۴۴، ۱۸۴۵، ۱۸۴۶، ۱۸۴۷، ۱۸۴۸، ۱۸۴۹، ۱۸۵۰، ۱۸۵۱، ۱۸۵۲، ۱۸۵۳، ۱۸۵۴، ۱۸۵۵، ۱۸۵۶، ۱۸۵۷، ۱۸۵۸، ۱۸۵۹، ۱۸۶۰، ۱۸۶۱، ۱۸۶۲، ۱۸۶۳، ۱۸۶۴، ۱۸۶۵، ۱۸۶۶، ۱۸۶۷، ۱۸۶۸، ۱۸۶۹، ۱۸۷۰، ۱۸۷۱، ۱۸۷۲، ۱۸۷۳، ۱۸۷۴، ۱۸۷۵، ۱۸۷۶، ۱۸۷۷، ۱۸۷۸، ۱۸۷۹، ۱۸۸۰، ۱۸۸۱، ۱۸۸۲، ۱۸۸۳، ۱۸۸۴، ۱۸۸۵، ۱۸۸۶، ۱۸۸۷، ۱۸۸۸، ۱۸۸۹، ۱۸۹۰، ۱۸۹۱، ۱۸۹۲، ۱۸۹۳، ۱۸۹۴، ۱۸۹۵، ۱۸۹۶، ۱۸۹۷، ۱۸۹۸، ۱۸۹۹، ۱۹۰۰، ۱۹۰۱، ۱۹۰۲، ۱۹۰۳، ۱۹۰۴، ۱۹۰۵، ۱۹۰۶، ۱۹۰۷، ۱۹۰۸، ۱۹۰۹، ۱۹۱۰، ۱۹۱۱، ۱۹۱۲، ۱۹۱۳، ۱۹۱۴، ۱۹۱۵، ۱۹۱۶، ۱۹۱۷، ۱۹۱۸، ۱۹۱۹، ۱۹۲۰، ۱۹۲۱، ۱۹۲۲، ۱۹۲۳، ۱۹۲۴، ۱۹۲۵، ۱۹۲۶، ۱۹۲۷، ۱۹۲۸، ۱۹۲۹، ۱۹۳۰، ۱۹۳۱، ۱۹۳۲، ۱۹۳۳، ۱۹۳۴، ۱۹۳۵، ۱۹۳۶، ۱۹۳۷، ۱۹۳۸، ۱۹۳۹، ۱۹۴۰، ۱۹۴۱، ۱۹۴۲، ۱۹۴۳، ۱۹۴۴، ۱۹۴۵، ۱۹۴۶، ۱۹۴۷، ۱۹۴۸، ۱۹۴۹، ۱۹۵۰، ۱۹۵۱، ۱۹۵۲، ۱۹۵۳، ۱۹۵۴، ۱۹۵۵، ۱۹۵۶، ۱۹۵۷، ۱۹۵۸، ۱۹۵۹، ۱۹۶۰، ۱۹۶۱، ۱۹۶۲، ۱۹۶۳، ۱۹۶۴، ۱۹۶۵، ۱۹۶۶، ۱۹۶۷، ۱۹۶۸، ۱۹۶۹، ۱۹۷۰، ۱۹۷۱، ۱۹۷۲، ۱۹۷۳، ۱۹۷۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۶، ۱۹۷۷، ۱۹۷۸، ۱۹۷۹، ۱۹۸۰، ۱۹۸۱، ۱۹۸۲، ۱۹۸۳، ۱۹۸۴، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷، ۱۹۸۸، ۱۹۸۹، ۱۹۹۰، ۱۹۹۱، ۱۹۹۲، ۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۵، ۱۹۹۶، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵، ۲۰۲۶، ۲۰۲۷، ۲۰۲۸، ۲۰۲۹، ۲۰۳۰، ۲۰۳۱، ۲۰۳۲، ۲۰۳۳، ۲۰۳۴، ۲۰۳۵، ۲۰۳۶، ۲۰۳۷، ۲۰۳۸، ۲۰۳۹، ۲۰۴۰، ۲۰۴۱، ۲۰۴۲، ۲۰۴۳، ۲۰۴۴، ۲۰۴۵، ۲۰۴۶، ۲۰۴۷، ۲۰۴۸، ۲۰۴۹، ۲۰۵۰، ۲۰۵۱، ۲۰۵۲، ۲۰۵۳، ۲۰۵۴، ۲۰۵۵، ۲۰۵۶، ۲۰۵۷، ۲۰۵۸، ۲۰۵۹، ۲۰۶۰، ۲۰۶۱، ۲۰۶۲، ۲۰۶۳، ۲۰۶۴، ۲۰۶۵، ۲۰۶۶، ۲۰۶۷، ۲۰۶۸، ۲۰۶۹، ۲۰۷۰، ۲۰۷۱، ۲۰۷۲، ۲۰۷۳، ۲۰۷۴، ۲۰۷۵، ۲۰۷۶، ۲۰۷۷، ۲۰۷۸، ۲۰۷۹، ۲۰۸۰، ۲۰۸۱، ۲۰۸۲، ۲۰۸۳، ۲۰۸۴، ۲۰۸۵، ۲۰۸۶، ۲۰۸۷، ۲۰۸۸، ۲۰۸۹، ۲۰۹۰، ۲۰۹۱، ۲۰۹۲، ۲۰۹۳، ۲۰۹۴، ۲۰۹۵، ۲۰۹۶، ۲۰۹۷، ۲۰۹۸، ۲۰۹۹، ۲۱۰۰، ۲۱۰۱، ۲۱۰۲، ۲۱۰۳، ۲۱۰۴، ۲۱۰۵، ۲۱۰۶، ۲۱۰۷، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۰، ۲۱۱۱، ۲۱۱۲، ۲۱۱۳، ۲۱۱۴، ۲۱۱۵، ۲۱۱۶، ۲۱۱۷، ۲۱۱۸، ۲۱۱۹، ۲۱۲۰، ۲۱۲۱، ۲۱۲۲، ۲۱۲۳، ۲۱۲۴، ۲۱۲۵، ۲۱۲۶، ۲۱۲۷، ۲۱۲۸، ۲۱۲۹، ۲۱۳۰، ۲۱۳۱، ۲۱۳۲، ۲۱۳۳، ۲۱۳۴، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶، ۲۱۳۷، ۲۱۳۸، ۲۱۳۹، ۲۱۴۰، ۲۱۴۱، ۲۱۴۲، ۲۱۴۳، ۲۱۴۴، ۲۱۴۵، ۲۱۴۶، ۲۱۴۷، ۲۱۴۸، ۲۱۴۹، ۲۱۵۰، ۲۱۵۱، ۲۱۵۲، ۲۱۵۳، ۲۱۵۴، ۲۱۵۵، ۲۱۵۶، ۲۱۵۷، ۲۱۵۸، ۲۱۵۹، ۲۱۶۰، ۲۱۶۱، ۲۱۶۲، ۲۱۶۳، ۲۱۶۴، ۲۱۶۵، ۲۱۶۶، ۲۱۶۷، ۲۱۶۸، ۲۱۶۹، ۲۱۷۰، ۲۱۷۱، ۲۱۷۲، ۲۱۷۳، ۲۱۷۴، ۲۱۷۵، ۲۱۷۶، ۲۱۷۷، ۲۱۷۸، ۲۱۷۹، ۲۱۸۰، ۲۱۸۱، ۲۱۸۲، ۲۱۸۳، ۲۱۸۴، ۲۱۸۵، ۲۱۸۶، ۲۱۸۷، ۲۱۸۸، ۲۱۸۹، ۲۱۹۰، ۲۱۹۱، ۲۱۹۲، ۲۱۹۳، ۲۱۹۴، ۲۱۹۵، ۲۱۹۶، ۲۱۹۷، ۲۱۹۸، ۲۱۹۹، ۲۲۰۰، ۲۲۰۱، ۲۲۰۲، ۲۲۰۳، ۲۲۰۴، ۲۲۰۵، ۲۲۰۶، ۲۲۰۷، ۲۲۰۸، ۲۲۰۹، ۲۲۱۰، ۲۲۱۱، ۲۲۱۲، ۲۲۱۳، ۲۲۱۴، ۲۲۱۵، ۲۲۱۶، ۲۲۱۷، ۲۲۱۸، ۲۲۱۹، ۲۲۲۰، ۲۲۲۱، ۲۲۲۲، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴، ۲۲۲۵، ۲۲۲۶، ۲۲۲۷، ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۲۳۰، ۲۲۳۱، ۲۲۳۲، ۲۲۳۳، ۲۲۳۴، ۲۲۳۵، ۲۲۳۶،

اس کمی سے چنداں ہرج واقع نہیں ہوتا۔

حال ہی میں رسالہ جامعہ کے ماہی کے پرچے سے معلوم ہوا کہ سید اسد علی صاحب آنوری فرید آبادی کے پاس بھی اس کا ایک نسخہ موجود ہے۔

تیسرا ایڈیشن اگر غدر کے پہلے ہی یہ ایڈیشن بھی بازار میں ختم ہو گیا۔ چنانچہ نواب باندہ کو میرزا صاحب نے ۱۸۵۷ء کے لگ بھگ لکھا ہے۔

”دیوان فارسی و دیوان ریختہ و دیگر از نظم و نثر ہرچہ فرد ریختہ تکملک لا ابالی خرام مست کا فرما شتم اگر یک ورق نزد من یا خود نسخہ از ان من باشد۔ ہدماں مسودہ ہا بردند و فرام بزد و جابجا بکابل طبع فرد ریختہ و آئنا سودا گراں بردند و بشہر ہائے دور دست فروخت مند بہ پزیر نقی زبان اردماں را سو بگو شتم، رفتند و جہند دیوان فارسی و دیوان ریختہ نوجنگ نیا“

لیکن شکر کے بعض اہل کتاب خانوں میں اس کے نسخے محفوظ تھے جن سے بوقت ضرورت میرزا صاحب کام لیا کرتے تھے جیسا قاضی عبدالخلیل بریلوی کو ۲۹ اپریل ۱۸۵۹ء کو لکھتے ہیں۔

”دیوان ریختہ چھاپے کا یہاں کہیں کہیں ہوا اپنے حافظے پر اعتماد نہ کر کہ اس کو بھی دیکھا وہ غل نہ گئی۔“

غدر میں میرزا صاحب کے کلام کے قلمی نسخے جو تیرا و حسین میرزا کے پاس تھے ٹٹ گئے ۱۸۵۷ء میں اس فتنے کے پیدا ہونے سے کچھ دن پہلے میرزا صاحب نے اردو کلیات کا ایک قلمی نسخہ نواب فردوس مکان ناظم کو تحفے میں بھیجا تھا وہ رانیپور کے کتاب خانے میں محفوظ تھا۔ دلی کے بعض احباب کے پاس مطبوعہ نسخے کے علاوہ تازہ غیر مطبوعہ کلام بھی تھا جسے انہوں نے حواشی پر درج کر لیا تھا چنانچہ ۱۹ اپریل ۱۸۵۷ء میں نیشی شیورائین نے غالباً اخبار میں چھاپنے کے لیے میرزا صاحب سے کچھ اردو کلام طلب کیا اس کے جواب میں میرزا صاحب نے ۱۹ اپریل کو تحریر کیا ہے۔

”صاحب میں ہندی غزلیں بھیجیں کہاں سے؟ اردو کے دیوان چھاپے کے ناقص ہیں بہت غزلیں اس میں نہیں ہیں قلمی دیوان جو اتم و اکمل تھے وہ ٹٹ گئے یہاں سب کو کہہ رکھا ہے کہ جہاں

بکتا ہوا نظر آجائے لے لو تم کو بھی لکھ بھیجا۔۔۔۔۔ ایک دوست کے پاس اردو کا دیوان چھاپے سے کچھ زیادہ ہے۔ اس نے کہیں کہیں سے مودات متفرق بھی ہم بچا لیے ہیں چنانچہ ”پنہاں ہو گئیں“ یہ غزل مجھ کو اسی سے ہاتھ آگئی ہے۔ اب میں نے اس کو لکھا ہے اور تم کو یہ خط لکھ رہا ہوں۔ خط لکھ کر دہنے دوں گا جب اس کے پاس سے ایک دو غزل آجائے گی تو اسی خط میں ملفوف کر کے بھیج دوں گا۔“

منشی شید نرائن اور انھیں جیسے غمخس تلامذہ اور احباب کی دلچسپی میرزا صاحب کے دیوان ریختہ کی سہ بارہ طباعت کا موجب ہوئی۔ اس کی تفصیل خود میرزا صاحب نے رامپور سے دہلی واپس جا کر اپریل ۱۸۶۷ء میں شید نرائن کو اس طرح لکھی ہے

میاں! دیوان کے میرٹھ میں چھاپے جانے کی حقیقت سن کر بہت کچھ کلام کر دوں رامپور میں تھا کہ ایک خط پہنچا۔ سزا مہ پر لکھا تھا۔ ”عرضداشت عظیم الدین احمد منقلم میرٹھ“
 فائدہ ہاتھ آگئیں جانتا ہوں کہ عظیم الدین کون ہے اور کیا پیشہ رکھتا ہے بہر حال پڑھا معلوم ہوا کہ ہندی دیوان اپنی سوداگری اور فائدہ اٹھانے کے لیے چھاپا چاہتے ہیں۔ خیر چپ ہو رہا جب میں رامپور سے میرٹھ آیا بھائی مصطفیٰ خاں صاحب کے یہاں اترا وہاں منشی ممتاز علی صاحب میرے دوست قدیم نج کو ملے۔ انھوں نے کہا کہ اپنا اردو کا دیوان جھکو بھیج دیجیے گا۔ عظیم الدین ایک کتاب فروش اس کو چھاپا چاہتا ہے۔

اب تم سنو! دیوان ریختہ اتم و اکمل کہاں تھا۔ گرجاں میں نے غدر سے پہلے لکھوا کر نواب یوسف علی خاں بہادر کو رامپور بھیج دیا تھا۔ اب جو دلتی سے رامپور جانے لگا تو بھائی نواب ضیاء الدین خاں صاحب نے جھکو تاکید کر دی تھی کہ تم نواب صاحب کی سرکار سے اردو دیوان لے کر کسی کاتب سے لکھوا کر جھکو بھیج دینا۔ میں نے رامپور میں کاتب سے لکھوا کر بسبیل ڈاک ضیاء الدین خاں کو دتی بھیج دیا تھا۔

آدم برسر مدائے سابق اب جو نشی ممتاز علی صاحب نے مجھ سے کہا تو مجھے یہ کہتے بن
 آئی کہ اچھا دیوان تو میں ضیا الدین خاں سے لے کر بھیج دوں گا گر کاپی کی تصحیح کا ذمہ
 کون کرتا ہے؟ نواب مصطفیٰ خاں نے کہا کہ میں۔ اب کہو میں کیا کرتا۔ دلی آکر ضیا الدین خاں
 سے دیوان لے کر ایک آدمی کے ہات نواب مصطفیٰ خاں کے پاس بھیج دیا۔ اگر میں اپنی
 خواہش سے چھپواتا تو اپنے گھر کا مطبع چھوڑ کر پرانے چھاپے خانے میں کتاب کیوں بھجواتا آج
 اسی وقت میں نے تم کو یہ خط لکھا، اور اسی وقت بھائی مصطفیٰ خاں صاحب کو ایک خط
 بھیجا ہوا دران کو لکھا ہے۔ اگر چہ پاشا شروع ہوا تو نہ چھاپا جائے اور دیوان جلد میرے پاس
 بھیجا جائے۔ اگر دیوان آگیا تو فوراً تمھارے پاس بھیج دوں گا اور اگر وہاں کاپی شروع ہوگئی
 ہے تو میں ناچار ہوں میرا کچھ قصور نہیں ہے۔ اور اگر اس سرگزشت کو بھی سن کر جگو گنہگار ٹھہراؤ
 تو اچھا، میرا بھائی میری متعصیر معاف کیجیو۔ رمضان اور عید کا قصہ لگا ہوا ہے یقین ہے کاپی
 شروع نہ ہوئی ہو اور دیوان میرے پاس آئے اور تم کو پہنچ جائے۔

۱۶ مئی ۱۸۶۱ء تک یہ دیوان میرٹھ سے واپس نہیں آیا تھا۔ یوسف مرزا کو میرزا صاحب نے لکھا ہے۔
 ”میرا درد دیوان میرٹھ کو گیا۔ سکندر شاہ لے گئے مصطفیٰ خاں کو دے آئے۔ ڈاک میں اس
 کی رسید آگئی۔“

دوشنبہ ۱۷ جون کو سیاح کو جگو کر لکھا ہے

دیوان کا چھاپا کیا، وہ شخص نا آشنا موسوم بہ عظیم الدین جس نے مجھ سے دیوان منگا بھیجا آدمی
 نہیں ہے بھوت ہے بلید ہے، غول ہے قصہ مختصر سخت نامقول ہے جگو اس کے طور پر انطباع
 دیوان نامطبوع ہے۔ اب میں اس سے دیوان مانگ رہا ہوں اور وہ نہیں دیتا۔ خدا کرے
 بات آجائے۔ تم دعا مانگو۔“

اس اثنا میں دیوان کا مسودہ میرٹھ سے واپس آگیا۔ ۲۵ جون کو اس کا پارس میرزا صاحب نے

شیونزین کو ارسال کر کے لکھا۔

صاحب! میں تمہارا گناہگار ہوں تمہاری کتاب میں نے دیکھی ہے بڑی کوشش اور محنت سے اس کو دہاں نہ چھپنے دیا اور سنگو لایا۔ آج پیر کے دن ۵ رجون کو پارسل کی ڈاک میں روانہ کیا ہے جواب میری تصدیق معاف کرو اور مجھ سے رہنمی ہو جاؤ اور اپنی رضا مندی کی نگجے۔
طباع دو۔

یہ کتاب یعنی دیوان ریختہ تم کو میں نے دے ڈالا۔ اب اس کے مالک تم ہو میں نہیں کہتا کہ چھاپو۔ میں نہیں کہتا کہ نہ چھاپو۔ جو تمہاری خوشی ہو سو کرو۔ اگر چھاپو تو میں جلد بخیردار جنگو لکھ لیا۔ اور اچھا میرامیاں، زرا تصحیح کا بہت خیال رکھیو۔
اور عید کے دن ۲۰ رجون سنہ ۱۲۸۵ء کو سیاح کو تحریر کیا۔

”میں بہت خوشی سے تم کو اطلاع دیتا ہوں کہ اردو کا دیوان غاصب نا انصاف سے ہاتھ آگیا اور میں نے نوچشم فشی شیونزین کو بھیج دیا یقین گلی کہ چھاپیں گے۔ جہاں تم ہو گے ایک نسخہ تم کو پہنچ جائے گا۔“
عمائی کو اس خط کے دو دن بعد لکھا۔

اردو کا دیوان رامپور سے لایا ہوں۔ وہ آگرو گیا ہے۔ وہاں منطیع ہو گا۔
شیونزین نے اس مسودے کی جامعیت میں شبہ کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں میرزا رضا نے ۲ جولائی سنہ ۱۲۸۶ء کو لکھا۔

”میاں! تمہاری باتوں پر نفی آتی ہے یہ دیوان جو میں نے تم کو بھیجا ہے، تم داکل ہو وہ اور کون سی دو چار غزلیں ہیں جو مرزا یوسف علی خاں عزیز کے پاس ہیں اور اس دیوان میں نہیں اس طرف سے آپ اپنی خاطر جمع رکھیں کہ کوئی مصرع میرا اس دیوان سے باہر نہیں۔“
کسی وجہ سے شیونزین نے اس کی طباعت میں تاخیر کی میرزا صاحب، نئے محمد حسین خاں تحفین

کو اس کے چھاپنے کی اجازت دیدی۔ غالباً یہ مسئلہ تیز کی سفارش پر طرہا اور انھیں نے اپنا مسودہ جس کی تکمیل نسخہ راہپور سے کی جاتی تھی عطا کیا۔ ورنہ میرزا صاحب کو ان کے طبع میں دیوان چھپوانے کی خواہش نہ تھی مباد کہ خود انھوں نے اس نسخے کے خاتمہ طبع میں لکھا ہو۔

۲۰ مرحرم ۱۲۸۶ھ (آخر جولائی ۱۸۶۹ء) کو یہ نسخہ ۸۲۸ × ۳۴۳ انچ اپ کے ۲۵ سطری مطر پر ۸۰ صفحات میں طبع ہوا۔ اس کے شروع میں فارسی دیا چاہ اس کے بعد ص ۷ سے ص ۱۸ تک غزلیات اور اسی صفحے کی سولہویں سطر سے ص ۱۹ تک قصاید ہیں۔ آموں کی تعریف والی تنویدی ص ۲۰ کی بارہویں سطر سے ص ۲۱ کے آخر صفحہ سے تیسری سطر تک ہر اس کے بعد قطعات ہیں جو ص ۲۲ کی دوسری سطر پر ختم ہو گئے ہیں۔ ان کے بعد ص ۲۳ کی پہلی سطر تک رباعیاں ہیں۔ رباعیوں کے بعد نوذبیلا الدین احمد خان بہادر کی فارسی تقریظ جو اس میں تاریخ بدل کر ۱۲۸۶ھ اور تعداد اشعار ایک ہزار و شش صد و نو و پنج دانہ درج کی گئی ہے۔ چونکہ اصل میں الفاظ "وند و اند" تھے جن پر کاتب نسخہ نے لفظ پنج اپنی طرف سے بڑھا دیا تھا۔ اس بنا پر غلط نامے میں لفظ پنج کو حذف کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔

لیکن اس مطلوبہ نسخے میں ۶۹۵ کے بجائے ۱۷۹۶ اشعار ہیں اس لیے قیاس یہ ہے کہ تقریظ کے اندر مذکورہ تعداد اس وقت ہو گئی جب اس کی تاریخ بدل کر ۱۲۸۶ھ سے ۱۲۸۷ھ کی گئی تھی نہ معلوم کیوں طباعت کے وقت یہ تاریخ اور تعداد دونوں بجا لیا جاتی رہی ہیں۔ حالانکہ نسخہ راہپور سے جو شعر بڑھائے گئے تھے ان کی وجہ سے کل تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا جس کو تقریظ میں

۱۷۹۶ قیاس کی چند جہیں ہیں پہلی یہ کہ نسخہ راہپور کی ترتیب مضامین اس کے برخلاف ہے دوسری یہ کہ غزلوں کی ترتیب بھی بدلی ہوئی ہے تیسری یہ کہ احمدی ایڈیشن میں لفظ کسی کی جگہ کو لکھا گیا ہے جس کی خاتمہ میں میرزا صاحب نے شکایت بھی کی ہے اس کے برخلاف نسخہ راہپور میں ہر جگہ کسی استعمال ہوا ہے۔ مقامات کافیہ کے۔ چوتھی یہ کہ احمدی ایڈیشن میں یہ شعر لایا جاتا ہے

مقطع سلسلہ شوق نہیں ہے یہ شہر عزم سے نہ بخت و وطنِ حرمِ جو ہم کو

نسخہ راہپور میں یہ شعر نہیں ہے علاوہ بریں احمدی ایڈیشن اور نسخہ راہپور میں دیگر لفظی اختلافات بھی جا بجا پائے جاتے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ ان دونوں میں اصل نقل کا فرق نہیں ہے۔

ظاہر کرنا چاہیے تھا۔

صفحہ کے تقریباً وسط میں تقریظ کے بعد تیرا در عزیز کے قطعات تاریخ طباعت ہیں جن سے
صفحہ ۲۷ متخرج ہوتے ہیں۔ ان کے بعد عبارت خاتمہ دیوان کے تحت میرزا صاحب کی یہ تحریر ہے۔

”دادا کا طالب غالب گزارش کرتا ہے کہ یہ دیوان اردو تیسری بار چھاپا گیا ہے مخلص و دادا نہیں

سید قمر الدین کی کارفرمائی اور خان صاحب الطاف نشان محمد حسین خاں کی دانائی مقتضی۔

اس کی ہر جی کہ دس جزو کا رسالہ ساڑھے پانچ جزو میں منقطع ہوا۔ اگرچہ انطباع میری خواہش

سے نہیں لیکن ہر کا بی میری نظر سے گزرتی رہی ہے اور غلطی کی تصحیح ہوتی رہی ہے یقین ہے کہ

کسی جگہ حرف غلط نہ رہا ہو۔ مگر ہاں ایک لفظ میری منقطع کے خلاف، نہ ایک جگہ بلکہ سو جگہ

چھاپا گیا ہے کہاں تک بدلتا ہے، چار جا بجا یونہی جھوڑ دیا یعنی کسو، بکاف کسو، دین مضموم

دوا و معرفت میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لفظ صحیح نہیں، البتہ نصیح نہیں۔ قافیہ کی رعایت سے اگر

لکھا جائے تو عیب نہیں، ورنہ نصیح بلکہ انصح کہی ہے۔ واو کی جگہ بایں تحتانی۔ میرے

دیوان میں ایک جگہ قافیہ کسو بہ واو، اور سب جگہ کسی بہ یاء تحتانی ہے۔ اس کا اظہار

ضرور تھا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیا آشفہ بیانی ہے۔ انڈس، ما سوائے ہوس

اس کے بعد لکھا ہے۔

”مطبع احمدی میں واقع دہلی امتو جان کے اہتمام سے بیسویں محرم الحرام ۱۲۷۱ھ

کو مطبوع ہوا۔“

اس ایڈیشن میں میرزا صاحب نے اپنے کام میں کچھ ضروری ترمیم بھی کی تھی اور چونکہ

وہ ترمیم طباعت کے بعد ذہن میں آئی تھی اس لیے اسے غلط نامے میں ظاہر کرنا پڑا ہے، مثلاً میرزا صاحب

کا مصرع اس طرح تھا: دود کی طرح رہا سایہ گریزاں مجھ سے۔ اس کو بنایا ہے: صورت دود رہا

سایہ گریزاں مجھ سے؟ بالکل یہی الفاظ ایک رباعی میں بھی باندھے گئے تھے۔ فرماتے ہیں یعنی:

ہر بار کا غذا کی طرح ملتے ہیں یہ بد معاش لڑنے کے لیے لیکن یہ مقام میرزا صاحب کی نظر

رہ گیا۔ اس لیے یہاں اصلاح نہیں ہو سکی۔

لفظ ”کسو“ کے متعلق میرزا صاحب کا اور شادی ترمیم کے اندر ہی داخل سمجھنا چاہیے یعنی پہلے میرزا صاحب نے ”کسو“ ہی لکھا تھا، مگر بعد میں جدید محاورے کے ماتحت ”کسی“ بنایا ہو چنانچہ نسخہ رامپور میں جہاں کہیں ”کسو“ تھا وہاں مقابلے کے وقت خود میرزا صاحب نے اصلاح کر دی ہے۔ اس ایڈیشن کا چھاپا تمام ہو جانے کے فوراً بعد میرزا صاحب نے مجروح کو لکھا تھا۔

”کلیات اردو کا چھاپا تمام ہوا۔ اغلب ہو کہ اس مہینے میں غایت اس مہینے میں ایک نسخہ بسیں ڈاک تم کو پہنچ جائے گا“

۸ اگست ۱۸۶۱ء (۳۰ محرم ۱۲۷۸ھ) کو پھر لکھا۔

”دیوان اردو چھپ چکا۔ ہائے لکھنؤ کے چھاپے خانے نے جس کا دیوان چھاپا اس کو آسان پرچہ بھا دیا جس خط سے الفاظ کو چمکا دیا۔ دتی پر اور اس کے پانی پر اور اس کے چھاپے پر لعنت! صاحب دیوان کو اس طرح یاد کرنا جیسے کوئی کتہ کو آواز دے۔ ہر کاپی دیکھتا رہا ہوں کاپی نگار اور تھا مترسط جو کاپی میرے پاس لایا کرتا تھا وہ اور تھا اب جو دیوان چھپ چکے حتیٰ التصفیف ایک مجکولا۔ غور کرتا ہوں تو وہ الفاظ غلط جوں کے توں ہیں یعنی کاپی نگار نے نہ بنائے۔ ناچار غلط نامہ لکھا وہ چھپا بہر حال خوش دانا خوش کئی جلدیں مول لوں گا۔ اگر خدا چاہے تو اسی ہفتہ میں تین جلد اصحاب ثلثہ کے پاس پہنچ جائیں۔ نہ میں خوش ہوا ہوں نہ تم خوش ہو گئے“

اور یہ جو لکھتے ہو یہاں خریدار ہیں قیمت لکھتے بھیجیں دلال نہیں سوداگر نہیں بہتم مطبع

لے اس اصلاح کے سلسلے میں میرزا صاحب کے ایک خط کا اقتباس ملاحظہ ہو ”طرح بفتح اول دسکون ثانی بمعنی فریب ہو، اور تصویر کے خاکے کو بھی کہتے ہیں، اور بمعنی آسائش و نیا بھی مجاز ہو۔ مراد طرز و روش بھی طرح ہو بفتح تین۔ اس کا تفرقہ منظور رہا کرے۔ (۱۱ اردو: ۳۰، بنام سرور)

۱۵ اردو: ۱۸۶۱ء۔ ۱۵ اردو: ۱۵۳۱ء، خطوط: ۱، ۲۷۲۔

نہیں مطبع احمدی کے مالک محمد حسین خاں بہتم مرزا اموجان مطبع شاہد رے میں محمد حسین دلی شہر رائے مان کے کوچے میں مصوروں کی حویلی کے پاس قیمت کتاب ۶۷ آنے محمول ڈاک خریدار کے ذمے۔

آخر اگست ۱۹۲۷ء (مطابق آخر صفر ۱۳۴۶ھ) میں ایک نسخہ میرزا صاحب نے ذاب افتخار الملک بہادر نائب والی حیدرآباد (دوسرا لاہور جنگل کی خدمت میں ارمان بھیجا تھا۔ ذکا کو فارسی خط میں ششہ از پنج الاول کو اس کی اطلاع دی ہے۔

جو تھا ایڈیشن غالباً میرزا صاحب نے محمد حسین خاں مالک مطبع احمدی دہلی کے رو برو اپنے اس منکرہ بالا خیال کا اظہار کیا اور وہ اس پر آمادہ ہوئے کہ میرزا صاحب ایک مطبوعہ نسخے کی تصحیح کر دیں اور محمد حسین اُسے کسی دوسرے مطبع میں طبع کرادیں میرزا صاحب نے ایک نسخے کی تصحیح کر کے اس کی پشت پر یہ رقم لکھ بیٹھا۔

”جناب محمد حسین خاں کو میرا سلام پہنچے۔ دورات دن کی محنت میں میں نے اس نسخے کو صحیح کیا ہے۔ غلط نامہ بھی اس میں دیکھ کر دیا گیا اب غلط نامہ بیکار ہو گیا ہے۔ خاتمے کی مبارک کیا میرا بیان کیا میرا قمر الدین کا اظہار اب کچھ ضرور نہیں کس واسطے کہ اب یہ کتاب اور مطبع میں چھپے گی یہ جلد گویا مسودہ ہے اس کو بھیج دیتے۔“

محمد حسین خاں نے اس مسودے کو کانپور کے مطبع نظامی کو بھیجا۔ یہ ابتدائی سال کا قصہ معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ اس دیوان کا دوسرا ایڈیشن کانپور کے مطبع نظامی میں طبع ہوا تو اس کے خاتمہ الطبع میں یہ لکھا گیا تھا۔

”خدمت ارباب سخن عرض کرتا ہوں امیدوار رحمت و غفران محمد عبد الرحمن بن حاجی محمد روشن علی طیلانی شہزادہ کہ اس کے پہلے دیوان بلاغت نشان جناب ذاب اسد اللہ خاں غالب کا دہلی میں چھپا لیکن بسبب ہوسنیاں کے بعض مقام میں تغیر و تبدل ہوا اس لیے جناب

جمع لطف پیکر ان محمد حسین خاں صاحب دہلوی نے بعد نظر ثانی اور سچ جناب مصنف کے ایک نسخہ میرے پاس بھیجا میں نے بافضال ایزدی مطابق اس نسخے کے نزدیک ۱۲۵۷ھ (جون ۱۸۷۱ء) مطبع نظامی واقع شہر کانپور میں صحت تام اور درستی کمال سے چھاپا امید کہ جب ناظرین اس کے مطالعہ سے ملاقات سخن کی پائیں متمم کو دعائے خیر سے یاد فرمائیں۔

اس نسخہ کا سا نزا احمدی کی برابر مگر کتابت کا مسطاکس سطر ہی رہا خط قدرے طلی اور نسبتاً عمدہ نستعلیق اور کاغذ مٹا باش کا لگایا گیا اور پوری کتاب ۴۰ صفحات میں تمام ہوئی۔ ترتیب مضامین بالکل احمدی کی تھی مگر ایک تو اس میں تیسری تقریظ شامل نہیں کی گئی اور دوسرے حسب ذیل دو عزیزان اضافہ کی گئیں جو نسخہ راہپور اور احمدی ایڈیشن کسی میں نہیں پائی جاتیں۔

(۱) کیوں کہ اس بات سے رکھوں جان عزیز (۳ شعر)

(۲) بہت سی غم گیتی شراب کم کیا ہے (۲ شعر)

چونکہ اس کی اصل خود غائب کی تصحیح کردہ تھی بنا بریں مذکورہ سابق رباعی میں بھی لفظ ”طرح“ کو ”صورت کاغذ باد“ بنا دیا گیا تھا، اور ہر جگہ کسی اصلاح کردہ گئی تھی۔ البتہ ایک فاحش غلطی اس میں رہ گئی، اور وہ یہ کہ میرزا صاحب کا بہترین شعر

گدا سمجھ کے وہ چپ تھا مری جو شامت آئے اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاساں کے لیے اس طرح مسخ کیا گیا۔ گدا سمجھ کے وہ چپ تھا مری خوشامد سے

نیز ادا غلط بھی جگہ جگہ رد گئے، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ پروف اور کاپی کی تصحیح غور سے نہیں کی گئی۔ ہاں ایک بات اس میں یہ ضرور مفید نظر آتی ہے کہ غزلوں پر مسلسل شمار کے ہندسے ڈالے ہیں لیکن اس شمار میں ”کیونکہ اس بات سے رکھوں جان عزیز“ پر نمبر شمار چھوٹ گیا ہے۔

خدا جانے میرزا صاحب کو یہ ایڈیشن پسند آیا یا نہیں سید بدرالدین کو ستمبر ۱۲۵۷ھ میں صرف یہ لکھا ہے

”رہا دیوان، اگر ریختہ کا منتخب کہتے ہو تو وہ اس عرصے میں دلی اور کانپور دو جگہ چھاپا گیا،

اور تیسری جگہ اگر عے میں چھپ رہا ہے“

اس سے پسندیدگی و عدم پسندیدگی کا مطلق اظہار نہیں ہوتا۔

چونکہ میرزا صاحب نے نسخہ راہپور کی نقل میرٹھ سے واپس منگا کر نثری شیونرائین کو بھیج دی تھی اور ان کی تاخیر سے یہ سمجھ کر دتی اور کانپور میں دیوان چھپوانیا تھا کہ وہ طباعت کا خیال ترک کر چکے ہیں اس لیے جب آخر ۱۸۶۱ء یا آغاز ۱۸۶۲ء میں میرزا صاحب کو یہ معلوم ہوا کہ اگر سے میں بھی دیوان چھپ رہا جو تو وہ اس پر متاسف ہوئے اور شیونرائین کی خفگی کا ازالہ کرنے کے لیے میرنیا زعلی صاحب کی معرفت معذرت کی۔ انھوں نے اچھی وکالت نہ کی اور شیونرائین نے دیوان واپس کرنے کے خیال کو میرزا صاحب پر ظاہر کیا۔ اس کے جواب میں ۱۰ جنوری ۱۸۶۲ء کو میرزا صاحب نے انھیں لکھا۔

میاں! میں جانتا ہوں کہ مولوی سید نیا زعلی صاحب نے وکالت اچھی نہیں کی۔ میرزا صاحب نے یہاں کہہ دیا کہ وہ تم پر اس امر کو ظاہر کریں کہ دلی میں ہندی دیوان کا چھپنا پہلے اس سے شروع ہوا کہ کہ حکیم جن اللہ خاں صاحب تمھارا بھیجا ہوا فرمہ منجھو دیں اور وہ جو میں نے یہاں کے مطبع میں چھاپنے کی اجازت دی تھی یہ سمجھ کر دی تھی کہ اب تمھارا ارادہ اس کے چھاپنے نہیں فوراً کر دیا میرٹھ کے چھاپے خانے واسے محمد عظیم نے کس عجز و الحاح سے دیوان لیا تھا اور میں نے نظر تمھاری ناخوشی پر بجز اس سے پھر لیا۔ یہ کیوں کہ ہو سکتا تھا کہ اود کو چھاپنے کی اجازت دوں۔ تم نے جو خط لکھا سو قن لیا، میں سمجھا تم خطا ہو میں نے مولوی نیا زعلی صاحب سے کہا کہ بر فورہ اور شیونرائین سے میری تقصیر معاف کروا دینا۔

بھائی خدا کی قسم! میں تم کو اپنا فرزند دلبند سمجھتا ہوں۔ اس دیوان اور تصویر کا ذکر کیا ضرور ہو۔ راہپور سے وہ دیوان صرف تمھارے واسطے لکھا کر لایا۔ دلی میں تصویر بہتر از جہم پہنچا کر مولیٰ

اس خط کے لفظ فرمہ سے یہ مترشح ہے کہ اگر سے میں طباعت دیوان کا کام ۱۸۶۱ء ہی میں شروع ہو گیا تھا لیکن ستمبر ۱۸۶۲ء میں میرزا صاحب نے سید برالہ دین صاحب کو جو خط لکھا، اس سے

معلوم ہوتا ہے کہ اس مینے میں کتاب زیر طباعت تھی نیز یہ دیوان جب آگرے سے چھپ کر شائع ہوا تو اس کے سرورق پر کتاب کے نام دیوان غالب کے اور پر سلسلہ ۱۸۶۷ء لکھا گیا تھا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ نسخہ آغاز سلسلہ ۱۸۶۷ء میں چھپنا شروع ہوا اور یہ کہ میرزا صاحب کے خط میں "فرمہ" سے کاپی مراد ہے ورنہ جو فرمہ جنوری ۱۸۶۷ء سے قبل چھپ جائے اس پر سلسلہ ۱۸۶۷ء کسی طرح نہیں بنایا جاسکتا تھا۔ بہر حال یہ نسخہ ستمبر ۱۸۶۷ء کے بعد چھپ کر شائع ہوا۔ اس کے مضامین کی ترتیب نسخہ رامپور کے مطابق رکھی گئی۔

"دیباچہ فارسی (سیاہ لوح کے نیچے) قطعات (سیاہ لوح کے نیچے) مثنوی، قصاید، غزلیات رباعیات، تقریظ تیرہ زبان فارسی۔"

اس کا سائز مذکورہ بالا نسخوں سے قدرے بڑا، سطرہ اسطری ۱۰ کا عدد سی شین کا بنا ہوا اور خط قدرے جلی مستعلیق ہے۔

تیسری تقریباً میں سلسلہ ۱۸۶۷ء اور تعداد اشعار یک ہزار و ہفتصد و نو دواہد مگر نسخے میں اشعار کی واقعی تعداد ۱۷۹۵ ہے جو نسخہ خطبہ رامپور کے باطل مطابق ہے اس تعداد میں بمقابلہ نسخہ احمدی ایک عدد کی کمی اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ نسخہ رامپور میں یہ شعر نہیں ہے۔

مقطع سلسلہ عشق نہیں ہے یہ شعر عزم میر بخت و طوفِ جرم ہے ہم کو
اسی لیے اس کی نقل نسخہ آگرہ سے بھی ساقط ہو گیا ہے۔

باقی لفظ "ہفتصد" خود تیسری ترمیم نہیں معلوم ہوتی بلکہ غالباً منشی شیونرائن نے اشعار شمار کر کے یہ تغیر کیا ہے ورنہ تیسرا نسخہ احمدی کی تقریظ میں جی یہ تغیر کر دیتے۔

اس دیوان کے بعد پھر میرزا صاحب کی زندگی میں دیوان اردو کا کوئی ایڈیشن شائع نہیں ہوا کتابخانہ عالیہ ریاست دہلی رامپور میں مجد اللہ ابتدائی دو ایڈیشنوں کی نقلیں اور آخری ایڈیشنوں کے متصل نسخے محفوظ ہیں۔

امتیاز علی عرشی

فرائیڈ اور اس کا فلسفہ

(گزشتہ سے پیوستہ)

احتباس

عمل احتباس فرائیڈ کے نظریہ غیر شعوری کا سنگ بنیاد ہے۔ اس کے نظریہ کے مطابق طفولیت ہی سے احساسات، جذبات و خیالات مسلسل دبا دیے جاتے ہیں۔ بچہ کا ذہن محدود ہوتا ہے۔ خیالات غیر منجستہ ہوتے ہیں۔ جوں جوں وہ بڑا ہوتا ہے اس کی فہم و فراست کا افق وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ اس کے خیالات میں بختگی آجاتی ہے۔ خیالات بدلتے جاتے ہیں جن کی جگہ نئے خیالات لے لیتے ہیں جو نئے حالات اور ماحول کے پیداوار ہوتے ہیں۔ دیرینہ خیالات دب تو ضرور جاتے ہیں لیکن مٹنے نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ اور پائیدار رہتے ہیں جن کو نفس شعور ابھرنے نہیں دیتا کیونکہ یہ ترقی یافتہ ذہن کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے لیکن چونکہ یہ ناقابل فہم ہیں اس لیے وہ شعور کی ملکیت سے باہر نفس غیر شعور میں پناہ لیتے ہیں اور ہم انہیں بھول جاتے ہیں۔ وہ اپنی شکل و صورت اس طرح تبدیل کر لیتے ہیں کہ نفس شعور پہچان نہیں سکتا۔

وہ محسوس شدہ جذبات اور خیالات ہر وقت اظہار کی نئی نئی اور عجیب راہیں ڈھونڈ نکالتے ہیں ان بندشوں کی قلب مامیت کی ایک نہایت اہم اور دلچسپ صورت بھی ہے اور وہ ہے بعض حیوانی یا خود غرضانہ میلانات کا سودمند اور رفاه عام کے کاموں میں تبدیل ہو جانا۔ بچہ ہر چیز پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اس خواہش کو دبا یا روک دیا جاتا ہے تو اس دباؤ اور روک سے مثلاً اس کی حصول علم کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایذا رسانی کی فطری خواہش عمل جراحی کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ یہی وہ روک ٹوک ہے جس سے نوع انسان کے تمدن کی عظیم الشان عمارت معرض وجود میں لائی گئی ہے۔ اس عمل کو مصیبت طمس (Liminaltion) کہتے ہیں۔ فوجوں میں جوش ہوتا ہے موبج ہائے غم و مصائب کے ساتھ آدینش سے ایک

Repression

لطف ایک سرور حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس کی لڑائی کی خواہش جو ہر انسان میں پائی جاتی ہے آج دنیا جو خون و آتش میں کھیل رہی ہے اس کی محرک یہی انسان کی جنگی خواہش ہے۔ اگر اس کے اخراج کی کوئی اور راہ نکالی جائے تو جنگ کی ہیبت ناپائیداریوں سے انسان بڑی حد تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس کی تشفی کے لیے اگر جنگ اور کٹہ باز مجاہد کی باقاعدہ تنظیم کی جائے تو اس سے جنگی خواہش تبدیل شدہ صورت میں عمل پیرا ہو سکتی ہے۔ دوسری انسان کی خود نمائی کی جہلت ہے جو پہلک میں تعزیروں سے اور ایکٹنگ اور اسی طرح زندگی کے کسی دوسرے شعبہ میں شہرت حاصل کرنے سے تسلی حاصل کر سکتی ہے۔ اس طرح صاف ظاہر ہے کہ یہ اعتبار اس کا طریقہ عمل کتنا پیچیدہ اور گنجلک ہے۔ انسان فطرتاً خود پرست ہے۔ آغاز میں اس کا خیال صرف اپنی طرف ہوتا ہے وہ اپنی ہی ضروریات اور خواہشات کو مد نظر رکھتا ہے لیکن جوں جوں وہ سن بلوغ کو پہنچتا ہے خود کو سماج کا ایک رکن پاتا ہے اور ہزار ہا ذمہ داریوں کا حامل۔ اب اس کو صرف اپنا ہی خیال نہیں رکھنا پڑتا بلکہ سماج کی پابندیاں اور ان کی ادائیگی اس کی توجہ کی مرکز ہوتی ہیں وہ بہت سی خواہشات رکھتا ہے لیکن سوسائٹی سدا راہ ہوتی ہے وہ بہت سے ایسے خیالات اور نظریے رکھتا ہے جن کو مردہ اخلاق و قوانین برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اسے اپنی خواہشات اور خیالات کو سوسائٹی کے جہان کے ہم آہنگ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بندش اور سوسائٹی کا یہ دباؤ اس شخص کے عمل اور خیالات میں پیدائی ہوئی ہے۔ درحقیقت ہم لوگ اپنی بنیادی اور اصلی خواہشات کو عموماً جبلی حالت میں ظاہر نہیں کرتے اور نہ اصلی جبلی حالت میں ان خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں بلکہ نقالی اور تربیت، تجربہ اور عقل سے کام لے کر ہم اپنی بنیادی خواہشات کی تکمیل مختلف غیر جبلی طریقوں سے کرتے ہیں مثلاً ایک شخص دوسرے کسی شخص سے بگڑ پڑتا ہے۔ اب اس کا جبلی رد عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس شخص پر پل پڑے اور غصہ کا اُبال نکال باہر کرے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا سوسائٹی سدا راہ ہے قانون کا خوف مسلط ہے۔ تہذیب و اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے وہ اپنے جذبہ غیض و غضب کی تکمیل کے لیے دوسری راہیں ڈھونڈ نکالتا ہے۔ اب وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے دوستوں میں اس کی بے عزتی کرے یا اس کے مقام میں رخنہ اندازی کرے یا اس کے احساسات کو صدمہ پہنچائے لیکن بہت سے انسان ان بندشوں اور رکاوٹوں کے متحمل نہیں ہوتے اور وہ سماج اور اخلاق

سے بے پردہ ہو کر اپنی ہی خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سماج کی نظروں سے گرجاتے ہیں اور سماج ان کی نظروں میں گرجا جاوے وہ تنہائی کو پسند کرنے لگتے ہیں اور تنگ مزاج ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان کے مشہور شاعر میر تقی میر کی تنگ مزاجی اور تکلیف پسندی کی یہی وجوہات ہیں۔ مندرجہ بالا سطور سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح انسان اپنے فطری میلانات کے اشارے پر عمل کرنا ہے۔ یہ تبدیلیاں جو احتباسِ ہم میں پیدا کر دیتا ہے عموماً ہمارے جانے بوجھے بغیر عمل میں آتی ہیں لیکن بعض قسم کی بندشیں بعض لوگوں کے اندر مغیہ کا مومن کی سرگرمی میں تبدیل ہو جاتی ہیں (جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے) لیکن اکثر دینی ہوی خواہشات شخصیت میں انتشار پیدا کر دیتی ہیں۔ ایک مثال لیجیے۔ ایک طلاق شدہ مغربی خاتون نے ایک طلاق شدہ مغربی مرد سے شادی کر لی وہ دونوں زن و شوہی کے ایسے تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے جس میں مکمل آزادی ہو، اس لیے ان ۱۰ دنوں کے درمیان یہ سمجھو یہ ہوا کہ وہ جو کچھ بھی باہر کریں بلا کم و کاست ایک دوسرے سے بیان کر دیں۔ مرد میں کچھ اخلاقی جرات تھی اس لیے وہ اسے روز سناتا کہ آج میں نے فلاں عورت سے بات کی، مجھے فلاں عورت سے پہلی معلوم ہوئی ہے۔ وغیرہ وغیرہ اب عورت کے دل میں بھی اس قسم کے خیالات موجزن ہونے لگے کہ وہ بھی اس قسم کی دھچپسیوں میں حصہ لے لیکن اچانک ایک عجیب بات اس عورت کے اندر پیدا ہوئی کہ اسے کچھ گھٹنوں سے حائل پیدا ہو جاتا۔ اسی اہلی باہر نہ جاسکتی تھی، اس کی اعصابیت نے اسے کمرہ میں قید کر دیا۔ اگر وہ دروازے سے ایک قدم بھی باہر اٹھائی تو وہ فوراً ٹوٹنے پر مجبور ہو جاتی۔ دراصل یہ باہر نکلنے کا ہول اس کے خاوند کی دل لگی کی عادت کے خلاف ایک رد عمل تھا۔ اس کے نفس میں دو خیالوں کے درمیان مجادلہ و مناظرہ برپا ہو گیا تھا جس کا نتیجہ یہ دہشت و خجائیاں تھا جب تک یہ یہ تحریک تھی کہ وہ بھی باہر جائے اور غیر مردوں سے ملاقات کرے لیکن خودی ایک پاسبان کی طرح ہر خیال کی گنجبانی اور محاسبہ کرتی تھی۔ اس نے اس قسم کے خیالات کی اجازت نہیں دی نتیجتاً یہ ہول پیدا ہو گیا۔

فرائیڈ کا جنیاتی نظریہ | فرائیڈ کے جنیاتی نظریہ کے بغیر اس کا فلسفہ یکممل اور ادھورا رہتا ہے۔ اس کے فلسفہ کا یہی پہلو جو جابجا تنقید کا ہدف بنا رہا اس کا یہ نظریہ کہ تمام فطری رجحانات اصلاً جنسی ہیں۔ مخالفت کا

طوفان پیدا کر دینے کا موجب ہوا یہ بات ثابت ہو چکی ہو کہ احتباس حبلی جنسیاتی رجحانات سے متعلق ہوتے ہیں جو چیز ہمیں پسند آتی ہو ان کا ہمارے خیال میں وجود نہیں رہتا یعنی ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور ظاہر ہو کہ موجودہ تہذیب نے جنسیات کے موضوع کو خیر ممنوع قرار دیا جو اس کا ذکر تک اخلاق کو ان کی نظر میں لگا کر دیتا ہو۔ اس لیے بظاہر مہذب انسان اپنے جنسی جذبہ کی حقیقت سے انکار کرتے ہیں اس لیے یہ بالکل فطری امر ہے کہ ہر وہ نظریہ جو ان میں اس جذبہ کے وجود کا اکتشاف کرے ان کو مخالفت پر آمادہ کر دے گا لیکن اس ضمن میں یہ بات واضح کر دینی ضروری ہو کہ فرائیڈ نے جنسیات کا لفظ محدود معنوں میں استعمال نہیں کیا۔ عام طور سے ہر وہ خیال جو شوائبیت سے متعلق ہو اور جس کا اختتام مجامعت سے ہو جنسی سمجھا جاتا ہو لیکن فرائیڈ نے جنسی نظریہ کی وضاحت کے لیے ایک لفظ (Libido) استعمال کیا ہے جو نہ صرف عام جنسیاتی جذبہ کی ترجمانی کرتا ہو بلکہ ایسے معنی کا بھی حامل ہے جو بظاہر جنسی جذبہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہر قسم کی محبت باپ، ماں، بھائی اور بہن، خود سے محبت کسی جاندار یا بے جان سے لگاؤ۔ یہ سب جذبات اس ایک لفظ میں پنہاں ہیں اگر ہم انسانی تعلقات کو لیں خصوصاً جو والدین کے بچوں کے ساتھ ہیں یہ فرائیڈ کی نظر میں بہت اہمیت رکھتے ہیں ان تعلقات کی نمایاں خصوصیت یہ ہو کہ ان کی بنیاد دونوں طرف سے جنسی جذبہ پر ہوتی ہے جنسی خواہش ایسی ہی جلی اور فطری ہے جیسے بھوک اس لیے لازمی ہو کہ یہ جذبہ ایک ہی فونی ہشتہ کے افراد میں بھی کار فرما ہو۔ اگر لوگوں کی نظر اتنی دور نہ پہنچ سکے تو یہ اس جذبہ کی عدم موجودگی کی دلیل نہیں۔ اس کا وجود ثابت ہونے پر اگر اچنبھا ہو جائے تو یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں کہ لڑکے کی نظر میں ماں صرف ایک عورت ہے صرف بڑے ہونے پر اسے معلوم ہوتا ہو کہ تہذیب اور سوسائٹی نے اسے ایک ممتاز درجہ دیا ہے اس بچپن کے زمانہ میں ماں وہ تمام صفات لیے ہوئے ہے جو ایک صنف نازک میں ہونی چاہئیں اور صنف نازک کے متعلق اس کی عمر کے مطابق بچہ میں جنسی جذبات ابھرتے ہیں اس لیے یہ نتیجہ نکلتا ہو کہ طفلی محبت اہل میں وہی سن بلوغ کی محبت ہے جس کو سب لوگ متفقہ طور پر جنسی محبت مانتے ہیں۔ یہ جنسی جذبہ بچہ کی شروع زندگی ہی میں موجود ہوتا ہو اور عمر کے تقاضہ کے ساتھ نمایاں طور پر ظاہر ہونا شروع ہوتا ہو۔

جنیات طفلی | یہ عام عقیدہ ہو کہ بچوں میں ضعیفی جذبہ نہیں ہوتا اور سن بلوغ میں یکایک نمودار ہو جاتا ہے۔ عام غلط فہمی ہے جو جنسی زندگی کے بنیادی اصول کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوئی ہے۔ بچہ کا اولین جنسی ہیجان زندگی کے نہایت ہی اہم عمل کے ساتھ ملحق ہونے کی ماں کا دودھ پینا۔ دودھ پینے کے بعد وہ ٹھنی میند سو جاتا ہے اور اس کے چہرہ پر اطمینان اور سکون کی ایسی جھلک ہوتی ہے جیسی مجامعت کے بعد انسان پر طاری ہوتی ہے۔ جب وہ دودھ نہیں پیتا تو وہ انگوٹھا چوستا رہتا ہے جس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ عمل بھوک کی تحریک سے نہیں ہوتا اور وہ انگوٹھا چوسنے میں ایک لطف حاصل کرتا ہے اور سو جاتا ہے۔ دایہ اور ملازم لوگ جو بچوں کو کھلایا کرتے ہیں بغیر کسی علمی نظریہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر کہا کرتے ہیں کہ بچہ صرف حصولِ مسرت کے لیے انگوٹھا چوستا ہے اور اس کی اس حرکت کو وہ مثرارت سے تعبیر کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ایسا کرنا چھوڑ دے۔ اس عمر میں بچہ کی تمام خواہشات کا مرکز منہ ہوتا ہے۔ وہ منہ سے ماں کا دودھ پیتا ہے اور زندگی کا تمام حظ منہ سے لیتا ہے اور یہ چوسنے کا عمل بھی جنسیاتی ہے اور تجربہ عمل سے یہ معلوم ہوا کہ اس عمل کی اہمیت تمام زندگی میں رہتی ہے اور یہی وہ نقطہ آغاز ہے جہاں سے جنسی زندگی ترقی کرتی ہے۔ یہ دودھ پینے کی خواہش کے ساتھ ساتھ ماں کی چھائی کی خواہش بھی ہوتی ہے جو کہ شوائبیت کا اولین مقصد ہے اور یہی شو داں کا سینہ آئینہ ہماری جنسی خواہشات کی غرض و غایت کے متعین کرنے میں ایک بہت گہرا اثر رکھتی ہے۔ یہ انگوٹھا چوسنے کی عادت اگر بہت زیادہ ہو تو بڑا ہونے پر پوسہ بازی، دیوٹھی، سگریٹ نوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے یا انسان کھانے سے پرہیز کرنے لگتا ہے یا قہراً عارضہ ہو جاتا ہے۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوتا ہے تو اسے بول و براز کے اخراج میں خاص حظ و لطف حاصل ہوتا ہے اور پہلی مرتبہ اس کے حصولِ مسرت میں اس کی من مانی کارروائیوں میں دنیا کا دل ڈالتی ہے یعنی اسے بتایا جاتا ہے کہ بول و براز کے اخراج کے خاص اوقات معین ہیں اور اس پر زیادہ توجہ دینا بری بات ہے۔ طفلی جنسی زندگی میں سب سے زیادہ نمایاں اور اہم بات جو پائی جاتی ہے وہ اس کا جنیات کے متعلق تجسس و رجمان ہے اور یہ عموماً تین چار سال کے بچہ میں پایا جاتا ہے اس کا خیال زیادہ تر پیدائش کے مسئلہ کو سلجھانے میں منہمک ہوتا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ کچھ کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے خیال کے مطابق بچہ سینہ سے پیدا ہوتا ہے۔

یاجم کو بھاڑ کر نکالا جاتا ہے یا ناف کھل جاتی ہے اور کچھ پیدا ہو جاتا ہے یا خاص غذا کھانے سے ولادت ہوتی ہے یا براز کی طرح وہ بھی اسی راستے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ خیالات تجزیہ نفس کی مدد کے بغیر یاد نہیں آسکتے کیونکہ یہ بہت زیادہ مبہوس ہوتے ہیں۔ اس طرح جنسی زندگی کی عمارت بچپن ہی سے تعمیر ہوتی ہے۔ نوجوان بچہ کی محبت کی اولین خواہش پختہ عمر کی عورت کے ساتھ ہوتی ہے اور لڑکی کی بوڑھے مرد سے جو کہ حاکمانہ اطوار رکھتا ہو۔ بچہ کے والدین کے ساتھ تعلقات اس کے جنسی جذبہ کے ابھارنے اور برائے گنجائش کرنے کا سبب ہوتے ہیں کیونکہ والدین خصوصاً ماں بچہ کو ایسے احساسات ہم پہنچاتی ہے جو اس کی اپنی جنسی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں وہ اس کا بوسہ لیتی ہے کبھی سینہ سے لگاتی ہے کبھی تھکی دیتی ہے۔ اگر ماں کو یہ بتلایا جائے کہ اس کا یہ پیارا اور محبت بچہ کے جنسی جذبہ کو برائے گنجائش کرتے ہیں تو وہ حیران اور ششدر رہ جائے کیونکہ اس کے خیال میں اس قسم کے احساسات صرف اعضا مخصوص کے چھرنے ہی سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ جنسی جذبہ صرف اعضا مخصوص کو چھونے ہی سے نہیں بھڑک اٹھتا ہے بلکہ جسم کے اور بھی حصوں کو چھونے سے ایسا جذبہ مشتعل ہو جاتا ہے اس لیے والدین کا مزور سے زیادہ بچہ سے پیارا اس کے جذبہ جنسی کو اور زیادہ تیز کر دیتا ہے کچھ آغاز ہی سے والدین کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہے جیسے وہ جنسی محبت میں مبتلا ہو۔ ڈر اور خوف جس کا اظہار کچھ عموماً کرتا ہے صرف اس بات کا مظہر ہے کہ اس کو اس شخص کی غیر موجودگی کی بے چینی ہے جس سے اس کو پیارا ہے۔ اس لیے بچے ہر جنسی شخص سے گھبراتے ہیں اور تاریکی سے خوف زدہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ محبوب شخص کو نہیں دیکھ سکتے۔ ان کا خوف جاتا رہتا ہے اگر وہ اس شخص کا ہاتھ تھام لیں۔

فرائیڈ کا فلسفہ اور سوسائٹی آج کل جنگ کے شعلے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں انسانیت بیچ اٹھی ہے تمدن اور آرٹ کے وہ شاہکار جن پر بشریت کا سرفراز سے بلند ہوتا مانی میں مل چکے ہیں یہ معلوم کر کے تعجب اور حیرانی کی کوئی حد نہیں رہتی کہ اس جنگ کے ذمہ دار صرف ہٹلر اور موسولینی ہیں۔ آج کل تقریباً ہر ملک میں کوئی ہٹلر اور موسولینی ضرور ملے گا۔ جمہور کی آمریت پسندی اس بات کی دلیل ہے کہ سماج میں کوئی نقص ہے اور اس کے ارتقا میں کوئی خامی رہ گئی ہے۔ وہ خامی کیا ہے ؟

۱۰۔ سناٹا افراد سے شغل ہوا تو یہ انبیاء کا مسئلہ اصول ہو کہ افراد کی زندگی بچپن ہی میں وضعی ہو اس کا ذہنی ساچہ اسی وقت سے کوئی مخصوص شکل اختیار کرنے لگتا ہے بچہ عمر کے پہلے سات سالوں میں ایک نرم و نازک پودا ہوتا ہے اس پر معمولی بات بھی گہرا نقش چھوڑ جاتی ہے اصول انبیاء کی نادر اتمیت کی وجہ سے بچہ کی زندگی پر عموماً والدین آمر کی حیثیت سے مسلط رہتے ہیں۔ وہ بچہ کی ابتدا طبع اور خواہش کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کی نگاہ سے یہ بات ہمیشہ اوجھل رہی ہو کہ بچہ کے ننھے سے من گئے اندر بہت سی آرزوں اور تمناؤں کے بت ہیں جن کا وہ پہچان ہی نہیں۔ وہ شفقت سے نہیں بلکہ حاکمانہ انداز سے اس کے روزانہ معمولات کے وقت کا تعین کرتے ہیں۔ فلاں وقت نفع حاجت کو فی چاہیے۔ دن میں اتنی بار کھانا چاہیے اور فلاں وقت کھانا چاہیے معلوم صاحب آتے ہیں تو وہ بچہ کی منفعت صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی بجائے ان کو اور سلا دیتے ہیں۔ بچہ سے بطور نصیحت کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کا کما مانو، ان کے ہر حکم کی جان بوجھ کر تعمیل کر۔ غرض یہ نہ کہ وہ نہ کر دیتے ہیں۔ بچہ بڑا ہو کر کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا اس میں خود داری اور خود اعتمادی کا مادہ پیدا ہی نہیں ہونے دیا جاتا۔ اس میں آزادانہ رائے قسایم کرنے کی عادت پیدا ہی نہیں ہونے دی جاتی اس لیے وہ بڑا ہو کر بھی دوسروں کی راہنمائی کا خواہاں رہتا ہے اور اطاعت تو بچپن ہی سے اس کی گتھی میں پڑی ہوئی ہے۔ والدین کی اطاعت، بزرگوں کی اطاعت اور استاد صاحبان کی اطاعت اس لیے بڑا ہو کر کسی ڈکٹیٹر کی اطاعت اسے ناگوار نہیں ہوتی اور اسے بخوشی قبول کر لیتا ہے لیکن فراہمیت کے فلسفہ نے اس قسم کے والدین کی آمریت اور حاکمیت میں بہت کمزوری پیدا کر دی ہے اور سوسائٹی کی حالت اس معاملہ میں رو بہ اصلاح ہے۔ اب فراہمیت کی تعلیم سے متاثر ہو کر والدین ہر جزوی اور غیر ضروری بات کی اہمیت کو سمجھ کر اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اب تعلیم کا یہ مقصد نہیں رہا کہ لڑکے کو کتابوں کے بوجھ سے لا دیا جائے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے میں کس قسم کی صلاحیت اور کس قسم کے میلانات ہیں اس کے مطابق اس کے تمام قوار کو کام میں لا کر اس کی تربیت عمل میں لائی جاتی ہے۔ اب موجودہ یورپ میں خود اعتمادی کی سرشت اور معاملہ فہمی کی عادت پیدا ہو رہی ہے اور اب ذاتی معاملات میں کسی بیرونی مداخلت کو برداشت

نہیں کیا جاتا۔ بتدریج سماج کی حیثیت تبدیل ہو رہی ہو اس کے علاوہ فرامیڈ کی تعلیم سے ان وجوہات کی بنا پر جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہو۔ سماج کے قوانین اور رسم و رواج میں لچک پیدا ہو جانے لگی۔ قوانین اور رسم و رواج لوگوں کی نگاہ میں ایک واجب الشغیر اور خوف انگیز قوت ہو اور ان پر کوئی فرد بھی رستے زنی نہیں کر سکتا۔ اگرچہ اس کی طبیعت اور رائے میں وہ کتنے ہی جہل کیوں نہ ہوں لیکن اس سے سربازئی کی مجال نہیں۔ اس طرح متمدن سوسائٹی میں قوانین اور رسم و رواج آزادی رائے اور آزادی عمل کی راہ میں ایک سنگ گراں ہیں لیکن اس کے خلاف یہ کہا جاسکتا ہو کہ ہر قسم کی آزادی ہر فرد کو مل جائے اور اس کے خیال و عمل پر کوئی محاسبہ کرنے کے لیے کوئی قوت موجود نہ ہو تو اس سے بے راہ روی پیدا ہو جائے گی اور یہ آزادی نقصان دہ ہوگی اس اعتراض کا جواب یہ ہو کہ احساسات اور جذبات علمیت اور دیرینہ خواہشات کی طرف بڑھتے ہیں۔ انسان کی فلاح و بہبود اسی میں ہو کہ ان دونوں کا انکار کرے۔ وہ سماج جو ان کو دبائے اور مٹانے پر تلی ہوئی ہو اپنے افراد کو صحیح تعلیم سے محروم رکھ رہی ہو۔

زندگی کے شعبوں میں فرامیڈ کی تعلیم کا بہت ہی گہرا اثر پڑا ہو خصوصاً ان نظریات پر جو بچوں کی تربیت اور تعلیم سے متعلق ہو۔ فرامیڈ کی تعلیم میں اعتبار اس کا نظریہ بہت اہمیت رکھتا ہو۔ اگر صرف اسی نقطہ نظر سے بچہ کی تعلیم اور تربیت ہو تو کچھ زمانہ کے بعد تمام سوسائٹی ہی بدل جائے گی۔ ہندوستان میں بچوں کی عقل و حرکت اور اظہار خیال پر جو کڑی پابندیاں ہوتی ہیں اور جس قسم کی سختیاں جائز رکھی جاتی ہیں ان میں بعض تو بہت خشک خیز ہیں اور زہر آلود بھی بچہ جب اسکول میں داخل ہوتا ہو تو قاعدہ کی پہلے صفحہ کی پہلی سطر پڑھتا ہو۔ ”باپ حق پی رہا ہو۔ ماں روٹی پکا رہی ہو۔ گھر آتا ہو تو دیکھتا ہو کہ واقعی والد بزرگوار میں حق لیے دھوئیں کے بادل چھوڑ رہے ہیں۔ فطری طور پر بچہ والدین کی باتوں اور خصوصاً اعمال کا بہت اثر لیتا ہو۔ وہ وہی کرتا ہو جو کہ اس کے والدین کرتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہو کہ حق واقعی کوئی ایسی بہتر شے ہوگی جس کا ذکر کتاب میں بھی ہو اور جس کو والد محترم بھی بڑے اہتمام سے استعمال کرتے ہیں تدریجی طور پر اسے بھی حق پینے کا اشتیاق ہوتا ہو۔ اگر کبھی اس کا عملی اظہار والدین کے سامنے کر دیتا ہو تو والد صاحب کی خشکین لگا ہیں اور اگر جتنی ہوئی آواز بے چارے کے شوق کو کچل کر رکھ دیتی ہو یہ جذبہ دب تو جاتا ہو لیکن

فنا نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس حقیقہ پیٹنے کی خواہش تیز تر اور مضبوط تر ہو جاتی ہے اور یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ یقینی طور پر حقیقہ پیٹنے میں کوئی خاص حفظ اور لطف ہوگا۔ جس سے وہ محروم رکھا جا رہا ہو تو وہ چوری چھپے حقدار پیٹنے کی کوشش کرتا ہے اور جب ایک مرتبہ اس کا تجربہ کر لیتا ہے تو یہ مادہ لگی ہوئی کبھی نہیں چھٹی۔ اب دیکھئے ایک فائنل قسم کے دباؤ سے بچنے کے اخلاق رکھدار میں کتنے آسام کے نقالیں پیدا ہو گئے اور یہ کہ بچہ کو چوری چھپنے پیٹنے سے چوری کی عادت ہو گئی۔ دویم چوری کی عادت اسے جھوٹ بولنا سکھاتی ہے۔ اسی طرح سے بعض امیں روتے ہوئے بچوں کو چپ کرانے کے لیے ہوتے دے ڈراتی ہیں لیکن یہ نہیں جانتیں کہ وہ ننھے سے پودے میں زہر مرابت کر رہی ہیں جو آخر کار خوف اور بزدلی پیدا کر دیگا۔ فریڈ نے ابتدائی تربیت کو بہت اہمیت دی ہے۔ اس کے نظریہ کے مطابق معلم کا اولین فرض یہ ہے کہ غیر ضروری اور ناداجب احساس سے بچہ کو بچائے یعنی زیادہ سے زیادہ (جہاں قابل عمل ہو) بچہ کے جذبات و احساسات میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ پڑنے دے اس مقصد کے حصول کے لیے ایک نہایت دور رس اور گہرے نفسیاتی علم اور پُر غلوں دل کی ضرورت ہے۔ بچہ کو اس نفسیاتی عقیدہ یا گنجلک (Psychic Complex) سے محفوظ رکھنے کے لیے چند باتیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہئیں۔ اول ہیں اس بات کا اچھی طرح علم ہونا چاہیے کہ ہم کو شخص کو موجودہ سوسائٹی کے نظام کے ہم آہنگ اور مطابق بنانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں اور نہ یہ سود مند ہے کیونکہ بچہ کے جہلی میلانات کچھ ادھرتے ہیں اور سوسائٹی کے رجحانات کچھ اور ڈھنگ کے واقع ہوتے ہیں۔ بچہ کے فطری میلانات کو دبا کر سوسائٹی کے ہم آہنگ کرنے کی کوشش سراسر بچہ کی ذہنی اور بہت حد تک جسمانی ترقی کے لیے ضرر رساں ہے۔ اصول یہ ہونا چاہیے کہ بچہ کی فطری صلاحیتوں کو ابھارا جائے اور اس کی پوری طرح نشوونما اور نگہداشت کی جائے نہم بچہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی صاف ستھرا ہو اس کا طرز عمل اور نشست و برخاست بھی بہت عمدہ بنے ہو۔ اگر بچہ اس معیار پر عمل نہیں کر سکتا تو اس کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے یہ نہایت ہی غیر معقول حرکت ہے ہمیں بچہ کے رجحانات کا بنو مطابق لہ کرنا چاہیے اور اس کی بنیادوں تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کام بغیر مارے پیٹنے بھی ہو سکتا ہے۔

دوم ابتدائی تربیت اور تعلیم کے لیے لازمی ہو کہ معلم بہت سے چھپیدہ معاملات کا مقابلہ کرے وہ شخص جو کسی مفروضہ خیال کے ماتحت بچہ کی فطرت کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں ناسامیابی یقینی ہو کہ جو باتیں اس کے مفروضہ خیال کے مطابق نہ ہوں گی معلم اسے قبول نہ کرے گا خصوصاً بچہ کی جنسی زندگی سے متعلق تو لوگ عموماً بہت زیادہ حسد رکھتے ہیں اور خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ بچہ جنسی جذبات سے بالکل معرا ہے یہ لامی اس اہم نفسیاتی پہلو سے ہماری تعلیم کی کج روی کا باعث ہے بچہ کا یہی وہ جذبہ ہے جو سب سے زیادہ محسوس کیا جاتا ہے والدین اور معلم بچہ کے جنسیات کے متعلق مجسمانہ سوالات کا جواب دینے کے لیے بالکل رضا مند نہیں ہوتے اس لیے یہودہ اور مخرب الافلاک لکھنے والے بچہ کا منہ بند کر دیتے ہیں جنس کے متعلق بچہ کا یہ مجسمانہ جذبہ ان کے تحکمانہ اور حاکمانہ طرز عمل کے بوجھ سے دب جاتا ہے اور بہت سی اعصابی امراض اور نفسیاتی کمزوریوں کا موجب ہوتا ہے اس لیے معلم اور والدین کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ بچہ کے ہر سوال کا جو جنسیات سے متعلق ہو نسلی بخش جواب دیں اور اس کے متعلق ہر ممکن معلومات باہم پہنچائیں۔ یہ آگاہی بچہ کو بہت سی بُری باتوں سے بچائے گی۔

سوم بچہ کو ہر ممکن طریقے سے ایسی باتوں سے محفوظ رکھا جائے جو کہ شہوانی جذبات کو برائے گھستہ کرتی ہوں لیکن اس کے لیے بھی گہری اور وسیع معلومات کی ضرورت ہے بچہ میں یہ جنسی خواہشات کن کن طریقوں سے مشتعل ہوں گی ان کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے ان خواہشات کو علمیت کے اصول پر اچھی راہوں پر لگانا چاہیے۔

رشید الدین بی لے

اشیائے خوردنی

جنگ کی وجہ سے ہندوستان پر جو گونا گوں معاشی اثرات پڑ رہے ہیں ان کا پڑنا یوں بھی لازمی ہے کہ لڑائی کی وجہ سے ملک کی بیرونی تجارت بہت گھٹ گئی ہے۔ جاپانی مقبوضات اور جاپانی مفتوحہ علاقوں سے تو تجارت بالکل بند ہو گئی۔ بحر ہند اور فلپین میں دشمن کی موجودگی کی وجہ سے آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ سے تجارت ختم ہو گئی۔ براہ روڈ بند ہو جانے سے چین کی تجارت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اب صرف مشرقی افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے ملکوں سے تجارتی تعلقات باقی رہ گئے ہیں، مگر جہازوں کی کمی کی وجہ سے اس تجارت کا بڑا حصہ بھی فوجی اغراض کے لیے مخصوص ہو گیا ہے۔ تجارت کی اس تخفیف کا اثر ہندوستانی زراعت پر بڑا بھی ضروری تھا۔ مثلاً ان چیزوں کی کاشت میں کمی ہو نا لازمی تھی جن کی ہندوستان میں زیادہ کھیت نہیں ہے یا ملک میں ان اشیائے خوردنی کی کمی ہو جانے کا امکان تھا جو باہر سے آیا کرتی تھیں چنانچہ اس سال ملک میں اشیائے خوردنی کے معاملہ میں بڑی گڑبڑ رہی۔ اگرچہ باقاعدہ اعداد و شمار کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہم بالکل صحیح نتیجہ پر نہ پہنچ سکیں گے مگر یہ مجبوری ایسی ہے جس پر ہم غالب نہیں آ سکتے، اول تو یہاں ہندوستان میں ویسے ہی اعداد و شمار کی کمی ہے اور جو کچھ یہ دو سرکاری کمپنیاں رپورٹوں کے واسطے فراہم کیے جاتے ہیں اور اس کے باوجود بھی بعض اوقات خود حکومت بھی مجبور ہو جاتی ہے مثلاً اپریل میں جب اسمبلی میں اشیائے خوردنی کے مسئلہ پر بحث و مباحثہ ہوا تھا تو سوال کیا گیا کہ ”ملک میں کتنا گیسوں صرف ہوتا ہے؟“ حکومت ہند کے وزیر تجارت نے اس کا جواب دینے سے معذوری ظاہر کی چنانچہ اراکین کے ہر گونہ میں گمراہی مچی ہے اس پر ایک نوٹ لکھتے ہوئے بتایا کہ گیسوں کے اندر دینی خرچ کا اندازہ و ملین ٹن کے قریب ہے اس لیے ایسی مجبوری کی صورت میں ان اعداد کو ہمیں اپنا رہبر بنانا پڑتا ہے جن کا یا تو اخباروں میں تذکرہ ہوتا ہے یا سرکاری تقریروں میں جن کا ذکر کیا جاتا ہے۔

اس سال کے شروع میں اشیائے خوردنی کی جو حالت تھی اس کا اندازہ اس بیان سے ہو سکتا ہے

جو ذریعہ تجارت نے پانچ میں اسمبلی میں دیا تھا۔ سالانہ ۱۲ لاکھ روپے میں دس ملین ٹن گیسوں پیدا ہوا اور گزشتہ دس مہینے میں ۸۲ ہزار ٹن آٹا اور ۲۰۰۰۰ ٹن گیسوں باہر گیا۔ ڈیفنس کے سلسلہ میں ۲۰۰۰۰۰ روپے ٹن باہر سے خرید گیا۔ بہر حال اس طرح درآمد و برآمد کے اعداد تقریباً برابر ہو جاتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں جتنا گیسوں پیدا ہوا وہ سب کا سپلائی رہا۔ لہذا ایسی صورت میں گیسوں کی قلت کی شکایت نہیں ہونا چاہیے تھی۔ مگر سال کے ابتدائی حصہ میں اور بالخصوص مارچ میں نئی فصل کے بازار میں آنے تک صوبہ سرحد یو پی، دہلی اور گیسوں کی کان یعنی سرزمین پنجاب میں بھی گیسوں کی قلت ہو گئی اور صورت حال اس قدر شدید ہو گئی کہ صوبہ جاتی حکومتوں کو گیسوں کے ساتھ ۴۰ فیصدی ٹیکس لگا دیا اور جو اور وغیرہ کا آٹا ملا کر فروخت کرنے کی اجازت دینا پڑی نیز ملک کے دوسرے حصوں سے گیسوں بھیج کر بے چینی اور پریشانی کو رفع کرنے کی کوشش کی گئی۔

صورت حال ایسی نازک ہو گئی تھی کہ ۲۶ مارچ کو دارالعوام میں یہ سوال کیا گیا اور وزیر ہند نے اس کے جواب میں کہا کہ ہندوستان ایشیائے خوردنی کے معاملہ میں خود کفیل ہے۔ البتہ چاول کا کچھ حصہ برما سے آتا ہے مگر اس کی تعداد کل ہندوستانی خرچ کی ۵ فیصدی ہے۔ حکومت ہند کو نہ صرف فوجی آبادی بلکہ فوجی آبادی کے لیے بھی غلے کی ضرورت ہے۔ نقل و حمل کی مشکلات کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ غلے جانا مشکل ہو رہا ہے۔ چنانچہ ان دشواریوں کو دور کرنے کے لیے حکومت ہند صوبہ جاتی حکومتوں اور ریاستوں کے نمائندوں سے مختلف کانفرنسوں کے ذریعہ چاول اور دوسرے غلوں کے رقبوں میں اضافہ کے متعلق گفت و شنید کر رہی ہے اور ۱۶ اپریل کو پھر ایک کانفرنس ہونے والی ہے۔

۱۶ اپریل کو دہلی میں یہ کانفرنس ہوئی جس میں وزیر تجارت نے بتایا کہ اس وقت ملک کی عجیب حالت ہے۔ ہندوستان میں اکثر ایشیائے خوردنی کا قحط ہو چکا ہے اور اس کی وجہ بارش کی قلت ہو کر تھی مگر اس مرتبہ صورت حال ایسی نہیں ہے اور نہ گزشتہ جنگ عظیم میں ایسا ہوا۔ برما کے پلے ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے چاول کی مقدار پراثر پڑا اور ہم کی وجہ سے گیسوں کی مقدار متاثر

ہوئی۔ ہندوستان میں جو تھوڑا بہت گیہوں آسٹریلیا سے آیا کرتا تھا وہ رک گیا۔ لہذا جب ملک کے دواہم غلوں کی رسد متاثر ہوئی تو دوسرے عام غلوں پر بھی اس کا اثر پڑنا لازمی تھا۔

انھوں نے بتایا کہ اشیائے خوردنی کا ۸۰ فی صدی حصہ چاول گیہوں، جوار، باجرہ اور چنے پر مشتمل ہے۔ ہندوستان میں چاول کی پیداوار ۲۶۵ لاکھ ٹن ہے اور ۱۴ لاکھ ٹن باہر سے آتا ہے مگر میساق چاول کی پیدائش میں ۹ لاکھ ٹن کی کمی ہو جائے گی گویا اس طرح مجموعی حیثیت سے ہندوستان کو ۲۳ لاکھ ٹن چاول کا خسارہ رہے گا اور اگر فوجی اغراض کے لیے چاول کی مانگ نہ ہو تب بھی لگاتار چاول کی مانگ ہوگی کیونکہ وہاں بھی چاول کی بڑی مقدار برائے جایا کرتی تھی گیہوں کی عام پیداوار ۱۰۰ لاکھ ٹن ہے مگر اس سال کل پیداوار کا اندازہ ۹۹ لاکھ ٹن ہے۔ اگرچہ صوبہ سندھ، بہار اور وسط ہند میں گیہوں کے رقبے میں تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہے مگر پھر بھی ۳۵ لاکھ ٹن کی کمی رہے گی جوار، باجرہ کی عام پیداوار ۱۱۶ لاکھ ٹن ہے مگر اس مرتبہ ۱۸۹ لاکھ ٹن ہوگا اور ملک کی ضروریات ۱۵۴ لاکھ ٹن ہیں۔ اس طرح ان چیزوں میں کچھ بچت رہے گی۔ چنے میں کوئی خطرہ نہیں اور اس کی پیداوار ۲۵ لاکھ ٹن کے قریب رہے گی جو اس کی اوسط سالانہ پیداوار ہے۔

وزیر تجارت نے موجودہ صورت حالی کے اور اسباب بھی بتائے۔ پہلا باہر سے درآمد کی کمی اور دوسرے اندرونی نقل و حمل کی دشواریاں چونکہ ریلوں پر بہت زیادہ بار پڑ رہا ہے اس لیے نقل و حمل کا سوال بہت دشوار ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی انھوں نے اس خطرے کے امکان سے بھی بحث کی جو کسی وقت یہاں نقل و حمل کے راستوں میں بے ترتیبی کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ لہذا خطرے کے وقت جب راستے رک جائیں گے تو اس وقت جو حالت ہوگی وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ صوبوں کو خود کفالت کے اصول پر عمل کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ زاید سے زاید اشیائے خوردنی پیدا کرنے کی اہم شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ چاول کے معاملے میں سب سے زیادہ کمی ہے اس لیے اس طرف خاص طور پر توجہ کی ضرورت ہے اور مناسب ہوگا کہ کم مدت میں تیار ہونے والی فصلوں کی کاشت کی جائے۔ وزیر موصوف نے خود کفالت کی تعلیم دی تھی مگر یہ خطرہ تھا کہ کہیں اس پر اس سختی سے

عمل نہ ہونے لگے کہ صوبے اور ریاستیں اپنی اپنی بیداداریں باہر بھیجنا بند کر دیں جو قومی اور ملکی نقطہ نظر سے ہرگز مفید نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس مسئلہ کو انھوں نے خود ہی صاف کر دیا کہ ”اگرچہ میں نے خود کفالت کی تعلیم دی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے جو قومی اور ملکی لحاظ سے مضر ثابت ہو، بلکہ دراصل اس سے میرا مقصد ترغیبی پہلو ہے۔“

گزشتہ جنگ عظیم میں جو اس قسم کی صورت پیدا نہیں ہوئی اس کے مختلف اسباب تھے مثلاً اس وقت جنگ یورپ تک محدود رہی۔ دوسرے جاپان اتحادیوں کے ساتھ تھا، اس لیے جاپان سے تجارت برہمی رہی، بحر ہند اور فیلیج بنگال میں کوئی خطرہ نہ تھا اس لیے جنوبی افریقہ، آسٹریلیا، جزائر غربا ہند اور ملایا وغیرہ سے تجارت حسب حال قائم رہی۔ بحراوقیانوس بھی دشمن کی آبدوز کشتیوں سے نسبتاً بہت محفوظ تھا اس لیے امریکہ سے برابر تجارت ہوتی رہی نیز چونکہ امریکہ بہت بعد میں لڑائی میں شامل ہوا تھا اس لیے ابتدا میں وہ برابر تجارت میں حصہ لیتا رہا، جہازوں کے ڈوبنے کی رفتار بھی بہت کم تھی اس لیے تجارتی اغراض کے لیے جہاز کافی تعداد میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ بیرونی ملکوں سے پناہ گزینوں کی کوئی خاص تعداد نہیں آئی تھی جیسا کہ اس مرتبہ ہوا ہے اس لیے صورت حال نے نزاکت اختیار نہیں کی تھی اس سلسلہ میں ایک بات کا اور خیال رکھنا چاہیے کہ اس مرتبہ مختلف ملکوں سے جو ۹۰ لاکھ پناہ گزین ہندوستان آئے ہیں دو زیادہ تر چاول کھانے والے ملکوں سے آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک کی چاول کی مقدار پر زیادہ بار پڑے گا۔

بہر حال اس طرح جب غلوں کی کمی محسوس ہونے لگی تو زاید سے زاید خوراک پیدا کرنے کی تحریک شروع ہوئی اور ہر طرف اسی کا پروپیگنڈا نظر آنے لگا۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ غیر خوردنی اشیاء کے رقبہ میں کمی کی جائے۔ چنانچہ مرکزی حکومت نے طے کیا کہ وہ روٹنی فخذ میں سے ایک کروڑ روپیہ زاید فلہ پیدا کرنے والی تحریک کی امداد پر صرف کرے گی۔ چھوٹے ریشہ والی روٹی کی کاشت کو کم کرنے کے لیے حکومت ابھی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ ایسی روٹی کی کاشت کے واسطے کوئی امداد نہ دے گی کیونکہ اس کا بانا نہیں ہو یا آسام میں جوٹ کے بجائے چاول بویا گیا پھر بھی آسام میں اشیائے خوردنی

کی کمی میں کوئی تفریق نہیں ہوا۔ چنانچہ ۳۲ رجولائی کے ایک پریس نوٹ میں حکومت آسام نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہو کہ اس سال ایک لاکھ ٹن چاول ۲۰۰ ہزار ٹن دالوں اور ۱۵ ہزار ٹن گیہوں کی کمی رہے گی۔ البتہ آلوؤں کی پیداوار میں اضافہ ہو جائے گا۔

۳۲ رجولائی کو آئرلینڈ میں آئرن آئر کا رنے ایک پریس کا نفرنس کے دوران میں پھر اشیائے خوردنی کے اعداد و شمار پیش کیے اور اس کے مختلف پلوؤں روشنی ڈالی۔ آپ نے بتایا کہ برائے چاول کی برآمد کر جانے، لٹکا سے مانگ بڑھ جانے اور ملک میں فصل اچھی نہ ہونے کی وجہ سے بعض اشیائے خوردنی اور بالخصوص چاول کی حالت بہت خراب ہو گئی جو مسئلہ کے جو اعداد اب تک موصول ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سال چاول میں ۱۲ لاکھ ٹن اور گیہوں میں ۴ لاکھ ٹن کی کمی ہوگی اور اس تخفیف کا اثر پورے ۲۲ لاکھ پر اور ۲۳ لاکھ کے کچھ حصہ پر پڑے گا۔ کیونکہ تسمیر میں خریف کی چاول کی فصل معمولی ہوگی اور گیہوں کی فصل اچھی نہیں آئے گی۔ صرف باجرہ کی پیداوار میں ہمارے اندازے سے ۸ لاکھ ٹن کی زیادتی ہو جائے گی۔

البتہ ۲۳-۲۴ لاکھ میں ہماری زائد خوراک پیدا کرنے والی تحریک کے اچھے نتائج مرتب ہوں گے کیونکہ مختلف صوبوں اور ریاستوں میں افتادہ اور غیر آباد علاقوں پر کاشت شروع ہو گئی جو اس کے علاوہ غیر ضروری فصلوں مثلاً چھوٹے ریشہ والی روٹی، جوٹ اور اسی کے بجائے اشیائے خوردنی کی کاشت ہوگی اس طرح اندازہ ہے کہ مزید ۹۶ لاکھ ایکڑ رقبہ اشیائے خوردنی کے تحت آجائے گا جس سے ۲۲ لاکھ ٹن پیداوار ہو سکے گی جس میں ۳ لاکھ ٹن چاول، ۷ لاکھ ٹن گیہوں اور ۳ لاکھ ٹن باجرہ اور ۱ لاکھ ٹن چنا ہوگا۔ گویا اس طرح آئندہ سال میں چاول میں پھر بھی ۱۱ لاکھ ٹن کی کمی رہے گی مگر یہ کمی گیہوں اور باجرے کے زریعہ پوری ہو جائے گی۔ البتہ اس کا امکان ہے کہ خاص خاص حصوں میں چاول یا بعض دوسری اشیاء کی قلت رہے۔ اس کو مختلف طریقوں سے دور کیا جاسکتا ہے مثلاً گیہوں کے بجائے باجرہ کھایا جائے۔ یا ترکاریوں اور پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ اس سے ایک طرف تو خوراک پر بار کم ہو جائے گا دوسری طرف صحت کے لیے یہ چیزیں بہت مفید ثابت ہوں گی

چنانچہ اس خیال کے پیش نظر عنقریب زیادہ پھل اور ترکاریاں پیدا کرنے اور کھانے کی تحریک شروع کی جائے گی۔ ہندوستان میں مختلف قسم کی ترکاریاں اور جلدی بڑھنے والے پھل مثلاً اڑنگ لٹری، کیلا اور انناس وغیرہ کی پیدائش کے وسیع امکانات موجود ہیں نیز اسی کے ساتھ ساتھ غلے کو کم سے کم مناج کرنے کی تحریک بھی شروع کی جائے گی۔“

گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ کے آخر اور مسئلہ کے اوائل میں ملک میں اشیائے خوردنی کی قلت رہے گی اس لیے ابھی سے ان مشکلات پر غالب آنے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کرنا بہت ضروری ہو۔ نیز غلے کے بدل تلاش کرنے کی بھی ضرورت ہو۔ مگر غلے کے بجائے ترکاریاں اور پھل کھانے کی جو تجویز پیش کی گئی ہے وہ نظری حد تک کتنی ہی عمدہ اور مفید کیوں نہ ہو مگر عملی حیثیت سے اس کی کوئی اہمیت نہیں کون نہیں جانتا کہ پھل اور ترکاریاں صحبت کے لیے کس قدر مفید ہیں مگر اس کے باوجود ملک میں کتنے آدمی ان کو استعمال کرتے ہیں یہاں سوال انادیت کا نہیں ہو بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی لاگت برداشت بھی کی جاسکتی ہے یا نہیں پھل یا ترکاریاں خواہ وہ کتنی ہی ارزاں کیوں نہ ہو جائیں پھر بھی ادنیٰ اور معمولی غلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتیں جس ملک کے کاشتکاروں کی بڑی تعداد سال کے کچھ حصے میں کچھ اور آدمیوں کی آبی ہوتی گھٹلیوں، دختوں کے پتوں اور چھالوں پر گزر کرتی ہو وہاں یہ توقع کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ پھل اور ترکاریاں کھا سکیں گے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جبکہ امن کا زمانہ تھا۔ مگر اس وقت امداد تو موجود نہیں لیکن اندازہ ہے کہ عام ترکاریوں کی قیمتوں میں ۵ فیصدی اور پھلوں کی قیمتوں میں اس سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ہو تو ان کو کس طرح استعمال کیا جاسکے گا پھر اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ عام گرائی کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید گھٹ گئی ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ جب انقلاب فرانس سے پہلے وہاں کے لوگوں نے روٹی نہ ملنے کی شکایت کی تو ملک نے یہ سن کر کہا تھا کہ یہ کیسے کیوں نہیں کھاتے؟“

جہاں تک پھل اور ترکاریوں کی کاشت کا تعلق ہے تو یہ زیادہ تر مقامی طور پر ہو سکتی ہے مگر اس میں بھی چند فتنیں ہیں مثلاً بڑے بڑے شہروں کی آبادی کا بیشتر حصہ ایسے کمزور یا چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتا ہے جہاں پورے یا دخت لگانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف ملک کی بڑی آبادی دیہات

میں بھیلی ہوئی جو گریہاں آبپاشی کا کوئی انتظام نہیں ہوا اور ان چیزوں کی کاشت کے لیے پانی ناگزیر ہے چنانچہ ملک میں ایسے دیہات زیادہ ہیں جہاں ایک آدھ قسم کی معمولی ترکاری کے سوا اور کوئی ترکاری نہیں ملتی، لہذا دیہات میں ان کی کاشت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آبپاشی کا انتظام نہ ہو اور یہ اس قدر قلیل عرصہ میں ناممکن ہے۔ البتہ جہاں پانی کی کثرت ہو وہاں ان چیزوں کی کاشت ممکن ہے۔ مگر اس کا فائدہ مقامی طریقہ پر بہت ہی محدود رہے گا کیونکہ ترکاریاں مربع الزوال ہونے کی وجہ سے زیادہ دو نہیں جا سکتیں نیز موجود نقل و حمل کی دشواریوں، ریلوں پر فوجی اغراض کے بڑھتے ہوئے بار، پٹرول کی کمی کی وجہ سے موٹر لاریوں کی محدودی کی وجہ سے پھلوں کو بھی باہر نہیں بھیجا جاسکتا۔ اب صرت ایک ہی چیز وہ جاتی ہے کہ "خود پیدا کرو اور کھاؤ" کے اصول پر عمل کیا جائے مگر ہندوستان جیسے ادنیٰ معیار زندگی رکھنے والے ملک میں اس کا بھی امکان نہیں، یہاں اب بھی جہاں خیتی پھلوں یا ترکاریوں اور غلوں کی کاشت ہوتی ہے وہاں عموماً پیدا کرنے والے ان چیزوں کو اپنے استعمال میں نہیں لاتے بلکہ وہ ان کو فروخت کر دیتے ہیں اور ان کی قیمت سے ادنیٰ قیمت کی اشیاء خرید کر زندگی کے دن گزارتے ہیں گویا ان کے نزدیک کسی شو کی ذاتی قدر و قیمت سے زیادہ اہم معاشی افادہ ہے اس طرح اس تحریک سے اس فائدہ کی امید رکھنا جس کی توقع کی جا رہی ہے فضول ہے۔

اب رہی دوسری صورت کہ چونکہ اعلیٰ قسم کے فلوں کی کمی ہے لہذا ان کے بجائے ادنیٰ غلے کھائے جائیں تو اس پر ہندوستان میں عام حالات میں عمل ہوتا ہی رہتا ہے۔ عام طور پر چھوٹے قسم کے کاشتکار کارخانوں کے مزدور، زرعی مزدور اور اینٹ، مٹی اور پتھر کا کام کرنے والے اور چھوٹے چھوٹے دیہی اور شہری صنایع اور دستکار مثلاً جلاہے، نجار، لوہار، چار شالی ہند میں باجرہ اور کئی، وسط ہند، برار اور مہاراشٹر میں جوار، دکن میں راگی (دھننا) اور چاول کھانے والے علاقوں میں معمولی قسم کے موٹے اور سرخ چاول یا کنکیاں کھایا کرتے ہیں۔ اب بھی ان کی غذائیں یہی چیزیں زیادہ شامل ہیں اور جب اعلیٰ قسم کے غلے قلت کی وجہ سے اور ہینگے ہو جائیں گے تب بھی وہ لوگ یہی چیزیں کھائیں گے اور ہندوستان کی آبادی کا بڑا حصہ ان ہی طبقات پر مشتمل ہے۔ ان پر غلہ ضائع کرنے کا الزام رکھا جاسکتا ہے۔ غالباً غلہ

ضایع ہونے سے مراد یہ ہے کہ مویشیوں، جانوروں یا پرندوں کو اچھے قسم کا غلہ کھلایا جاتا ہے اور نقل و حمل میں لاپرواہی اختیار کی جاتی ہے کہ غلہ کا کچھ حصہ ضایع ہو جاتا ہے یا ایسے گداموں میں رکھا جاتا ہے کہ غلہ خراب ہو جاتا ہے یا کھیتوں میں جنگلی جانور اور پرندے غلہ کا نقصان کرتے ہیں، جو آدمی خود اچھی چیز نہ کھا سکے وہ اپنے مویشیوں یا پرندوں کو کیا کھلائے گا، بلکہ ان میں تو بعض لوگ بڑے بڑے بیوپاریوں اور منڈیوں کے کوڑے کوڑے سے دانے چن چن کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں اس طرح ضایع شدہ غلہ کو پھر پیدا کرتے ہیں۔

بہر حال غلہ کی کمی کو صرف پھلوں اور ترکاریوں کی زیادہ سے زیادہ کاشت یا غلے کو ضایع نہ ہونے والی تحریک کے ذریعہ پورا نہیں کیا جاسکتا بلکہ سب سے ضروری چیز غلے کے بیوپاریوں کے پوشیدہ اور مدفون ذخیروں کو بازار میں لانا ہے، اگر یہ سارا غلہ بازار میں آجائے تو قلت کا سوال ہی پیدا نہ ہو سکتا ہے میں درآمد برآمد کے اعداد برابر ہونے کے باوجود قلت کی شکایت اس بات کا مبین ثبوت ہے کہ ملک کے غلہ کا کچھ حصہ بازار میں نہیں آیا اور وہ اب بھی موجود ہے اور اس سال اس میں مزید اضافہ ہوا ہے غلہ کا ذخیرہ کرنے والوں میں صرف بڑے بیوپاری ہی نہیں ہیں بلکہ متوسط اور چھوٹے درجہ کے بیوپاری، دوکاندار، آڑھتھے، مہاجن، بٹھے اور بڑے بڑے کاشتکار بھی شامل ہیں، دوسری چیز ان کی ناجائز منافع ستانی کو کو روکنا ہے تیسرے نقل و حمل میں زیادہ سے زیادہ ہولتیں پیدا کرنا ہیں تاکہ اشیا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکیں۔ ان باتوں کے ساتھ اگر ان تحریکوں پر بھی ضمنی طور پر بھروسہ کیا جائے تو مجموعی حیثیت سے صورت حال بہتر ہو سکتی ہے اور ملک قلت غذا کے گونا گوں ہولناک نتائج سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

محمد احمد سبزواری ایم۔ اے

طائفے

اہل بصیرت قدرت کے اس قانون سے بخوبی واقف ہیں کہ ہر انبات میں اس کی نفی مضمر ہوتی ہو اور شاید اسی اصول کو مد نظر رکھ کر ہر کلمے اور ذوالے "یا" ہر فرعون نے راموسی" کہا گیا ہو۔ ہر کمال کا وجود اس کی نفی زوال سے وابستہ ہوتا ہو اور فرعون کی گود میں موسیٰ کا بدورشس پانا اس کی بہترین مثال ہو قدرت کی کار سازی ختم نہیں ہوئی بلکہ جاری و ساری ہو شاید اسی اصول کے تحت زار کی استبدادی حکومت اور دارورن کے ماحول میں اللہ پاک نے اسی حکمران طبقہ میں زار کی نفی پیدا کی جو ایک قلندر کی شکل میں آئی جس کو دنیا نے یوٹاٹائے کے نام سے پکارا۔

ہندوستان میں شاید ہی کوئی ایسا تعلیم یافتہ نوجوان ہوگا جس کے مطالعہ میں اس روسی قلندر کی کوئی تصنیف نہ آئی ہو لیکن ایسے نوجوان بہت کم ہوں گے جن کو تیو کی خانگی زندگی کی جھلک دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو۔ مندرجہ ذیل چند سطروں میں تیو کے برادریستی مشربا اس کے قلم سے تیو کی زندگی کے جو درمخ ہم تک پہنچے ہیں ہم ان کو پیش کرتے ہیں شاید یہ ناظرین کی تحسپ کی باعث ہوں۔ ابتداء میں اس دور کے حالات پیش کیے جاتے ہیں جبکہ تیو ایک دنیا دار کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور آخر میں وہ واقعات درج ہیں جبکہ تیو کے دل و دماغ میں انقلاب پیدا ہو چکا تھا۔

مشربرا اس اپنی تصنیف "ٹائٹل کے حالات" کے دیباچہ میں وجہ تصنیف بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں "جب تیو نے اپنے خاص طرز خیال کی تبلیغ شروع کی تو دنیا کو یہ معلوم کرنے کا اشتیاق ہوا کہ آخر یہ نیا دھما اپنی خانگی زندگی کس طرح بسر کرتا ہو کیونکہ مجھے تیو سے عقیدت اور اپنی بہن سے محبت تھی اس لیے گروہوں کا موسم ضرور دہن کے پاس پالایا نہ میں گزارتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ مجھے اپنے بہنوئی کے ساتھ رہنے سننے اور ان کی خانگی زندگی کا قریب سے مطالعہ کرنے کا کافی موقع ملا جو مجھے تیو کے خانگی حالات بیان کرنے میں اس لیے تامل نہیں ہو کہ وہ خود فرمایا کرتے تھے مجھے دنیا میں کسی سے کچھ پوشیدہ نہیں رکھنا

میں جو کچھ کرتا ہوں ساری دنیا کچھ سکتی ہے، میں آخری مرتبہ ۱۸۸۷ء کے موسم خزاں میں آئیو سے ملا جبکہ ان کی زندگی میں وجدانی انقلاب پیدا ہو چکا تھا اور اگرچہ میں دواہ پالایا نہ میں بن اور بہنوی کا مہمان رہا لیکن چونکہ اس وقت میری زندگی اور خیالات آئیو سے مختلف ہو چکے تھے لہذا پہلی سی بات پیدا نہیں ہوئی بلکہ میرے اور آئیو کے تعلقات میں ایک قسم کی بے لطفی سی رہی۔ ان چند سطور میں مستند عزیزوں سے سُنے ہوئے یا چشم دید حالات بیان کر رہا ہوں وغیرہ۔

اب ابتدائی حالات سلیپے ستر آس تحریر فرماتے ہیں ”ابھی آئیو کی عمر شاید تین سال کی تھی کہ والدہ گزر گئیں۔ نو برس کے ہوئے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ قریبی عزیزوں نے پالا۔ آئیو کی چچی صاحبہ کا بیان ہے کہ بچپن میں یہ بڑا شریار اور شوخ تھا اور اکثر ایسی حرکتیں کرتا جن کا کسی کو سامان و گمان بھی نہیں ہوتا تھا لیکن دل کا گرم اور نرم تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ گھوڑا گاڑی میں سفر کو جا رہے تھے گاڑی میں گھوڑے جوتے جا رہے تھے کہ آئیو غائب، سب پریشان کہ بچہ کہاں غائب ہو گیا ابھی ادھر ادھر نظر دوڑا ہی رہے تھے کہ ایک سمت سے آواز آئی اماں! غیر وہیں ابھی آتا ہوں۔ دیکھتے کیا ہیں کہ آپ سر منڈا رہے، آدھا سر منڈ چکا ہے اور آدھا منڈا باقی ہے۔ خبر نہیں کیا جی میں آئی کہ گاڑی جانے والی ہے اور سر منڈا نے چلا گیا۔ میری والدہ صاحبہ نے بھی آئیو کے بچپن کا ایک قصہ سنایا جس کا آئیو نے اپنی تصنیف ”بچپن“ میں ذکر نہیں کیا۔ ابھی کہنی ہی تھی کہ آئیو کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی لیکن رشک کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ اس نو برس کی لڑکی نے کسی دوسرے بچہ کو لڑکے سے بات کی تو آئیو نے اپنی محبوبہ کو اٹھا کر چھپے کے نیچے پھینک دیا۔ شریع ہی سے طبیعت کی افتاد مذہبی تھی۔ نو عمر ہی میں ایک بیاض بنائی گئی تھی جس میں ہر گناہ اور غلطی درج کر دی جاتی تھی تاکہ دوبارہ اس کا ارتکاب نہ ہو۔

ابتدائی تعلیم تو گھر پر ہوئی پھر کالان یونیورسٹی میں داخلہ کرا لیا لیکن کالج کی زندگی کچھ کامیاب ثابت نہیں ہوئی جس کا قیود مدت تک افسوس رہا اور ناکامی کی وجہ سے اس زمانہ میں کچھ احساس کمتری بھی پیدا ہو گیا تھا۔ ناکامی ہوئی تو کالج چھوڑ فوج میں بھرتی ہو کر فقار چلے گئے وہاں خوب عیش و نشاط سے زندگی بسر کی۔ وہاں کے قیام کا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آئیو جوئے میں کثیر رقم ہار گئے جب قرضہ کی

ادائیگان کا دن قریب آیا اور ہاتھ خالی رہا تو بڑے پریشان ہوئے کہ قرضہ کی ادائیگی کس طرح ہوگی چنانچہ جب سب طرف سے مایوسی ہو گئی تو ایک کمرہ میں بند ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اس بے عزتی سے بچائے ابھی دعا مانگی جا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو ایک دوست کا خط تھا، کھولا تو اس میں تحریر تھا کہ قرضہ ادا کر دیا گیا ہے اور وہ جو تم رقعہ لکھ آئے تھے اس کے پرزے ملفوف کیے جاتے ہیں تفصیلاً میں بڑی متعدی سے فوجی خدمات انجام دیں۔ اس کے صلہ میں تمہارے ملنے کی بھی امید ہوئی اور نام بھی اچھی سفارش کے ساتھ حکام بالا کے پاس چلا گیا لیکن ایک افسر کی دشمنی کی وجہ سے تمہارے نام اس بد قسمتی پر جو کچھ قلع ہونا تھا ہوا کریمیا کی جنگ کے بعد فوجی نوکری کو بھی خیر باد کہہ دیا۔

۲۲ دسمبر ۱۸۶۲ء میں تیو نے میری بہن سے شادی کر لی اس وقت دو لہا کی عمر شاید ۳۴ سال اور وطن کی ۸ سال ہوگی تیو ہمارے گھرانے سے بچپن ہی سے بہت اچھی طرح واقف تھے میرے والد تعلیمی درس لگا ہوں کے ماحول کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اس لیے میری بہن نے گھر پر ہی تعلیم پائی البتہ نجی طور پر یونیورسٹی کے امتحان دیتی رہیں۔ لڑکپن ہی سے میری بہن کو ڈائری لکھنے کا شوق تھا اور کبھی کبھی افسانہ نگاری پر بھی طبع آزمائی کرتی تھیں۔ یہ شادی بڑی کامیاب ثابت ہوئی میرے والد اور والدہ فرمایا کرتے تھے ہمیں تو کبھی خواب میں بھی نہیں دکھائی دیتا تھا کہ ہماری لڑکی ایسی شاد کام رہے گی۔ میری بہن کو تیو سے بڑی محبت تھی جو نہ صرف اس لیے کہ وہ ان کے شوہر ہیں بلکہ بحیثیت ایک مصنف کے بھی وہ تیو کی گرویدہ ہیں تیو کو بھی میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ ان کی زندگی مسرت و انبساط سے مالا مال ہے جو جب کوئی نیا کام کرتے تو فرماتے بھی میں اپنے وزیر اعظم سے بھی تو اس کے متعلق مشورہ کروں، اور جب تک آپا کی اجازت نہ ہوتی کوئی نیا کام نہ کرتے میری بہن نہ صرف ایک محبت کرنے والی بیوی تھیں بلکہ غمی مشاغل میں بھی تیو کی مدد و دگارتھیں۔ ناظرین کو یہ معلوم ہو کر تعجب ہو گا کہ جہاز چوں کی ماں ہونے اور گھر کا تام کام انجام دینے کے باوجود آپا نے تیو کی مشورہ تصنیف جنگ و صلح کے ضخیم مسودہ کو سات مرتبہ نقل کیا اور یہ انھیں کا کام تھا کہ تیو جیسے جہٹ مصنف کی تحریروں کو وہ شوق سے نقل کرتی تھیں اور ذرا ذرا سے پرزے کو حفاظت سے رکھتی تھیں پھر کمال یہ ہے کہ ان تمام علمی معرفتیوں کے باوجود بچوں کو خود وہ دو پلائی تھیں اور دس برس

کی عزت کم ان کو خود کپڑے سی کر پہنائی تھیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب دوسری لڑکی پیدا ہوئی تو بہت پیار ہو گئیں اور مجھ پر ایک دودھ پلانے والی آیا آئی اور جب اس نے اپنا دودھ بچی کے منہ میں دیا تو آبا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں وہ یہ نہ دیکھ سکیں کہ ایک غیر عورت ان کی بچی کو دودھ پلائے۔ آیا کو ذرا داپس کر دیا گیا اور یہ حکم دیا کہ بچی کو بوتل سے دودھ پلایا جائے جب کیونے یہ واقعہ سنا تو کہا ”ہاں ایک محبت بھری ماں کو رشک ہوتا ہی ہے“

جہاں تک بچوں کی تعلیم کا تعلق ہے وہ آج کے زیر نگونی پلے تعلیم کی بابت ان کے خیالات کی بنیاد و رسوخ کی تصلیفات ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کی بابت ان کا پہلا اصول یہ ہے کہ ماں خود دودھ پلائے۔ (۲) بچوں کے کمرے میں کھلونے نہ ہوں۔ (۳) بچوں کو کسی صورت سے بھی سزا نہ دی جائے۔ (۴) ان کو تھک سے قریب تو لایا جائے اور کبھی نہ ڈرایا جائے۔ بچوں کو یہ ہدایت تھی کہ جب ملازمین سے کسی کام کو کہیں تو حکم کے طریقہ پر نہیں بلکہ درخواست کے طور پر اور چمکے بچے بزرگوں کی تقلید کرتے ہیں اس لیے سب گھر والوں کو بھی یہ ہدایت تھی کہ ملازموں سے ٹھکانا طریقہ پر نہ بولیں جب کوئی بچہ جھوٹ بولتا تو اس کی سزا یہ تھی کہ ماں باپ اس کی طرف سے بے توجہ ہو جاتے تھے۔ اس بے اتفاقی سے بچہ پشیمان ہو کر معافی مانگ لیتا تھا اور پھر شفقت و محبت کی باتیں شروع ہو جاتی تھیں گھر میں سب کو تاکید تھی کہ بچوں کے سامنے ہر امر میں محتاط رہیں۔ جب آٹھ بجے رات کو بچے سونے کے کمرے میں چلے جاتے تو اس وقت کیونکہ کہتے ”خواب آخو کار ہم آزاد ہو گئے“ بچوں کو روسی زبان اور موسیقی کی تعلیم ماں دیتی تھیں اور صاحب و غیرہ کی خوشگوار سکھاتے تھے یورپ کی مختلف زبانیں سکھانے کے لیے مختلف مالک سے استانیوں بلائی گئی تھیں سبق نہ یاد ہونے پر بچوں کو سزا نہیں دی جاتی تھی البتہ اگر کوئی بہت شوق سے پڑھتا تو اس کو انعام ملتا تھا۔

کیونکہ ہم عمر ہی محنت کرتے رہے جب کبھی میری آپا کا خط آتا تو اس میں یہی تحریر ہوتا کہ ہم بہت مشغول ہیں۔ جاڑے کا موسم ہمارے کام کا زمانہ ہوتا ہے۔ خاص کر جاڑوں میں بہت مشغول کرتے تھے لکھنے بیٹھتے تو صبح سے آدھی رات کر دیتے کبھی طبیعت کی موذنی کا انتظار نہ کرتے بلکہ ہر روز صبح میز پر آکر بیٹھ جاتے

اور تضحیف کا کام شروع کر دیتے۔ گرمی کے موسم میں بھی کام نہ چھوڑتا حالانکہ آیا اور بچے ان کی صحت کے خیال سے کام ختم کر دینے کی التجا کرتے لیکن وہ کام کرتے ہی رہتے۔ میں نے کسی کو اسے تو اترا اور مستعدی سے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

صبح سویرے چل قدمی یا گھوڑے کی سواری یا تیراکی کرتے۔ واپس آکر ناشتہ ہوتا، ناشتہ کے وقت میز پر بڑی دلچسپ باتیں کرتے دیر تک منہی مذاق ہوتا رہتا، دن بھر کے لیے پروگرام بنتے، ناشتہ کر چلتے تو یہ لکھو اٹھ جاتے۔ اچھا بھئی اب کام کرنا چاہیے۔ اور ایک تیز چائے کا پیالہ لے کر اپنے کتب خانے میں چلے جاتے جس دن کام نہ کرتے اُس دن میں بہت خوش ہوتا کیونکہ پھر سارا دن باتوں یا بچوں سے کھیل کود میں گزارنا یا بچوں کے ہمراہ کتوں کو ساتھ لے شکار کو نکل جاتے۔ جاڑوں میں اسکیٹ کرنا یا اسکیٹ کی جگہ سے برف ہٹانا بچوں کے لیے سب سے زیادہ دل خوش کن مشغلہ تھا یا پھر تیر اور میں میدان کی گھاس کاٹتے یا کھیا ریاں کھودتے یا وزنی پتھر زیادہ دور پھینکنے میں مقابلہ کرتے۔ وزنی پتھر دو پھینکنے میں تو لیو مجھ سے نمبر لے جاتے لیکن دوڑنے میں میں تیز تھا اس پر بھی کبھی آگے نہ نکل سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی میں برابر آکر لگے نکلنے کی کوشش کرتا تو وہ کچھ ایسی حرکت کرتے یا بات کہتے کہ مجھے بے ساختہ منہی آجاتی اور دوڑ ختم ہو جاتی اکثر یہ ہوتا کہ جب سیر کو نکلنے تو ان کی نظر کسی تھکے ہوئے گھیارے پر پڑ جاتی وہ خود اس سے درستی لے کر گھاس کاٹنے لگتے اور گھیارے کو آرام کرنے دیتے۔ مجھ سے فرماتے "ان لوگوں کو نہ کھانے کو ملتا ہو اور نہ پینے کو لیکن دیکھ کتنی مشقت کرتے ہیں۔ ذرا تم یہ کام کر کے دیکھو کتنی مشقت کرنی پڑتی ہو" جب وہاں سے چلتے تو مسٹی بھر سونگھی گھاس لے لیتے اور اس کو سونگھتے چلے آتے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گھاس کی خوشبو تو کو مدہوش کیے ڈالتی جو کھیلوں میں ان کا سب سے زیادہ دل بند کھیل سوار کا حملہ تھا یہ خود ان کا ایجاد کردہ کھیل تھا اس کھیل کی نوعیت یہ تھی کہ وہ ایک سخت کھڑے ہڈ جاتے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا ہوا دوسرا صیغے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے ہوں یا انھوں کا یہ انداز قائم رکھ کر سوار کے زیر دہم کو ملحوظ رکھتے ہوئے کمرے میں دوڑ لگاتے جس میں نہ صرف بچے بلکہ ہم بڑے بھی شریک ہو جاتے، خوب اودھم مچاتے اور خوب منہی بہتی گھر میں خود اتنی تفریح رہتی تھی کہ باہر جانے اور دوست پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تیر

کے صحت و دوا دہی ملنے والے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر کہیں جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر کو بھی بچوں کے لیے معلم کی تلاش یا اپنی کسی تصنیف کی اشاعت کی خاطر اسکو کاجانا کھلتا تو کئی دن پیشتر سے تقدیر کی شکایت شروع ہو جاتی کہ اسکو جانے کی مصیبت تقدیر میں تھی۔ وہیات کی زندگی پسند تھی۔ اور اگر غرض تو کسی بڑے شہر میں جانا پڑتا تو وہاں پہنچتے ہی طبیعت کی بڑائی ختم ہو جاتی۔ قدرتی مناظر کے بہت دلدادہ تھے اور فرمایا کرتے تھے "خدا نے خود مظلوم ہونے کے لیے کتنے صن اور خوبیاں پیدا کی ہیں۔ ہر روز صبح ایک نئی اور تازہ شان سے اس حاکم مطلق کے سامنے آتا ہے۔" جب کبھی کھتے کھتے طبیعت تک جاتی یا گھر کی کوئی بات ناگوار گزرتی تو طبیعت کو روکاں کرنے یا افسردگی دور کرنے کے لیے سیر کو کھل جاتے۔ تیموتام تمام دن برابر چل سکتے تھے اور وہ اور میں بارہ بارہ گھٹنے گھڑے کی کمر پر رہے ہیں صبح کی سیر بہت خوب جہونے پر بھی نہیں چھوٹی تھی۔ ورزش اور گھوڑے کی سواری کا بڑا شوق تھا۔ اپنے کتب خانے میں بھی ڈمبلوں کی ایک جوڑی رکھی ہوئی تھی اور جب کھینے پڑھنے سے طبیعت تھک جاتی تو ورزش کرنے کے مختلف آلات کی درستی میں مشغول ہو جاتے۔

مکان میں آرامی احوال پیدا کرنے کے خلاف تھے فرمایا کرتے تھے "آرامی ماحول جسم و روح کی نمو کے لیے بُرا ہے۔" اسی وجہ سے بالائیہ میں گھگھ کا سامان بہت معمولی رکھا جاتا تھا۔ خود بھی ٹیکڈا ریلنگ پر آرام نہیں کرتے تھے۔ لباس بہت سادہ ہوتا تھا۔ گھر پر کبھی سخت کھن کی قمیص استعمال نہیں کرتے تھے لباس کی تلاش میں آرام کا خیال رکھا جاتا تھا نہ کہ فیشن کا۔ بٹنوں کی ایک بڑھیا آراہانی کو تھوکی پسندیدہ تلاش کی خبر تھی اور وہی ہمیشہ پکڑے سیاہ کرتی قمی پکڑوں کے اوپر ایک پورایا آدھا چڑھنا کرتے تھے جو وہاں کے موسم میں بہت آرام دہ ثابت ہوتا تھا۔ اکثر سمان اور گھڑاے بھی اس کو استعمال کرتے تھے۔ ریل کے سفر سے نفرت تھی فرمایا کرتے تھے "ریل کے ڈبے میں بیٹھ کر مجھے عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔" انھوں نے اپنے مشائین میں بھی تحریر کیا ہے کہ ریل کی ایجاد سے انسان کو بجائے فائدہ کے نقصان پہنچا ہے۔ چونکہ ان کو خود مسافروں سے باتیں کرنے کا بڑا شوق تھا اس لیے ریل کے ڈبے میں ایک دوسرے مسافر کی آپس کی بے انتفاعی ان کو بہت ہی شاق گزرتی تھی۔ ہمیشہ دوسرے درجہ میں سفر کرتے اور خاص طور پر اس درجہ میں بیٹھے تھے

جس میں دیہاتی ہوتے تھے۔ ڈاکٹروں کے بہت خلاف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ طبابت کسی خاص انسان کا پیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ہر شخص کو طبیب ہونا چاہیے۔ غیرتی لشکوں اور بڑے بڑوں کی بتائی ہوئی دوا پر زیادہ اعتقاد تھا تاہم گھر میں کوئی دیا رہتا تو ڈاکٹر آتے تھے۔

بچوں سے بڑا شوق تھا اور انھیں چھٹی بچوں کو مانوس کرنے کی ترکیب بھی آتی تھی بچوں کے خیالات کو بھی فوراً ناز جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر کہ ان کا بچہ بھاگا ہوا آیا اور کان میں کھنکھائی لگا ایک راز کی بات ہو لیکن بات نہ بتائی کچھ دیر تو ویسا اصرار کرتے رہے کہ میاں بتا دو پھر پچھ کے کان میں وہی راز کی بات کہدی۔ بچہ کو بڑا تعجب ہوا وہ چلا "اے ہمارے آبا جان کیسے ہیں یہ راز کی بات انھیں کیسے معلوم ہو گئی"۔ جب سے اپنے بچوں کو پرانا شریع کیا تو بچوں کے تعلیمی مسائل میں خاص دلچسپی پیدا ہو گئی ان مسائل پر انھوں نے بہت سے مضامین لکھے اور بچوں کے لیے قاعدے اور کہانیوں کی کتابیں بھی مرتب دیں۔ ان کا خیال تھا کہ دیہاتی بچوں کو پڑھانے کے لیے استاد بھی دیہاتی ہونے چاہئیں جو ان میں نئی روحانی منگیں پیدا کریں اور وہ رجحانات پیدا نہ کریں جو بحیثیت ایک دیہاتی ہونے کے ان کے لیے مضر ہوں اور ان کو اس دیہاتی کام کرنے کے ناقابل کر دیں جو انھیں آئندہ زندگی میں کرنا ہو۔ اور تیو کا یہ بھی خیال تھا کہ شہری معلم دیہاتی بچوں کی نفسیاتی کیفیت اور ضرورت کو نہیں سمجھ سکتے اسی خیال کی بناء پر انھوں نے اپنے گانوں میں معلموں کا کالج کھولنے کی کوشش کی لیکن حکومت نے اجازت نہ دی۔ اس زمانہ میں آبا کا خط آیا جس میں تحریر تھا "تیو آج کل تعلیمی کاموں میں بہت مشغول ہیں خاص کر معلموں کے لیے اسکول قائم کرنے میں صبح سے رات تک لگے رہتے ہیں۔ مجھے ان کی اس مشغولیت سے خوشی نہیں ہوتی۔ کاش کہ اتنی دوسری کسی نادل لکھنے میں کی جاتی اور آخر ایک ذرا سے دیہات میں اس دوسری مول لینے سے کوئی عظیم الشان فائدہ تو ہونی نہیں سکتا۔"

متعد دنیا کا میوں کے بعد جب ادبی دنیا میں ان کو کامیابی ہوئی تو فرمایا کرتے "مجھے اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں بحیثیت ایک مصنف کے کامیاب ہوں مجھے مسرت ہوتی ہے جو کہ میں خاندانی بھی ہوں اور مصنف بھی۔" اپنے کسی پرانے دوست کی ترغیب کی خبر سنتے تو دوبارہ زندگی کے تخریبی پہلو کا

کرتے جس پر لیکو اعتراض ہو میں نے شک میں ان کو کبھی گھوڑے یا کتے کو چابک راستے ہوئے نہیں دیکھا ایک اور عادت یہ تھی کہ سوتے ہوئے آدمی کو کبھی نہیں اٹھائے اگر زیادہ ضرورت ہوتی تو اکثر مجھ سے فرما دیا کرتے کہ فلاں ملازم کو اٹھا دو۔

جب متواتر کام کرنے سے تیرہ کی صحت خراب ہوئی تفریح ہوتی تو علاج کا خیال پیدا ہوا اور یہ قرار پایا کہ جنوبی روس جا کر مزید کا استعمال کیا جائے۔ چنانچہ جنوبی روس میں کرا ایک کے مقام پر ایک مسلمان ملّا کے مکان ہو گئے یہاں مزید کے استعمال اور باقاعدہ پریمیر سے ان کی صحت کافی اچھی ہو گئی جب دستورِ یورپ سب سے محبت سے ملتے تھے اس لیے بہت سے لوگ دوست ہو گئے۔ وہاں کے لوگوں کی همان نوازی کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی شوکی تعریف کر دیتے تو بیباں وہ شوان کو ٹھٹھا بیٹھ کر دیتا ایک مرتبہ انہوں نے ایک گھوڑی کی تعریف کی تو چلنے و رفت میں جان سنے دیکھ کر ہی ہمارے ساتھ کر دی جب وہ لوگ ہمارے یہاں آتے تو ہم بھی ان کو کھینچ کر لے جنوبی روس میں جب مسلمان قبائل سے ملنے کا اتفاق ہوا تو اس کا یہ پر یہ اثر ہوا کہ بالائیہ واپس آکر انہوں نے قرآن کا تراجم کر دیا۔ پانچ سو پانچ سو ایک مسلمان کو جس کے پاس گھوڑیوں کا ایک گرتھا ہم نے دعوت دی وہ اپنا سب گرتا لے کر گیا۔ بڑا بڑا رونا رونا دار اور سلیقہ کا انسان تھا اور ان ہی خصوصیات کی بنا پر ہم نے اسے بلایا تھا وہ اپنے خیمہ میں رہتا تھا جس کو وہ بڑا احسان سمجھتا تھا ہم اکثر اس کے پاس گپ شپ کر کے جاتے اس کے خیمہ میں ایک طرف ایک کچھینٹ کا پر دو بڑا ہوا تھا جب کوئی اجنبی آتا تو رونا رونا مسلمان کا نام کی بڑی اس پر دے کے پیچھے ہو جاتی تھی اور همان کے لیے پردے سے ہاتھ نکال کر مزید کی باتیں اور کلمہ می کے پیالے دی جاتی تھیں مذاق میں اس خیمہ کو اپنا سیلون کہا کرتے تھے کچھ مدت بعد تو ہم نے سارا میں اور زمین خریدی اور رونا رونا کو کالہ زندہ بنا کر لے گئے۔ وہاں رونا رونا نے تیرہ کے اشارے سے پندرہ میل کی ایک گھوڑ دوڑ کا انتظام کیا ڈھنڈورے پئے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تیس گھوڑے و ڈر میں شریک ہوئے گھوڑوں پر دس دس برس کے بچے بلا کاشی کے سوار تھے۔ دوڑ ہوتی اور جیتنے والے کو پھل، ہندو، گھڑی وغیرہ انعام دیے گئے۔ دو دن تک دعوتیں اور جشن رہے۔ یہ میرا تیرہ کے ساتھ گرمی گزارنے کا آخری موقع تھا کیونکہ اس کے بعد مجھے ملازمت مل گئی اتفاقاً زمین

تعییناتی ہوئی اور سب عزیزیوں اور دوستوں سے رخصت ہو کر میں پر ویں جا گیا۔

کیونکہ زندگی کا دوسرا دور بیان کرتے ہوئے باتیں صاحب تحریر فرماتے ہیں: "نہ سال گزر چکے ہیں اور میں اپنی نئی زندگی کا عادی ہو چکا ہوں۔ پالا یا نہ (جہاں کیونگی راہ کی تلاش میں سرگرداں ہیں، سے کبھی کبھی کوئی خط آ جاتا جو اور نصیریت معلوم ہو جاتی ہے۔ مسئلہ میں جب میں پہلی مرتبہ دین واپس ہوا تو بڑا ہوش تھا کہ پالا یا نہ جانے کا موقع ملا جب پالا یا نہ پہنچا تو کوئی اپنی مشہور تصنیف کو تیار سونپا کا آخری باب لکھ رہے تھے جس کے یہی تھے کہ انھوں نے اپنے لیے ایک ناس نامہ علی مقرر کر لیا تھا میرے پہنچنے سے پہلے ہی میری آپا مع اپنے سب بچوں کے مجھے خوش آمدید کہنے بڑھیں میری آپا خوشی میں چار چار پوری تھیں بچوں کی طرف اشارہ کر کے کہتیں تم نے اس کو پہچانا اور دیکھو یہ تو ماما اب تم سے بھی بڑی ہو گئی میری آپا تو یہ باتیں کو رہی تھیں اور میری آنکھیں کیونکہ دھونڈ رہی تھیں چند منٹ بعد کتب خانہ کا دروازہ کھلا اور کوئی مجھے خوش آمدید کہنے کے لیے دوسرے کمرے میں آئے دیتے تو خندہ چٹائی سے لے لیکن لب و لہجہ میں ایک امانت تھی جس سے مجھے فرمایا احساس ہوا کہ پالا یا نہ میں اب پہلی سی زندگی بسر میں ہو چکی ان لوہروں میں وہ سفید ہو چکے تھے اور چہرے سے بھی روحانی کش مکش کے آثار نمایاں تھے چہرہ اور اس ساتھ میں دوادھک پالا یا نہ میں رہا اور اس آثار میں مجھے یہ کہنے کے خلف اور اپنی طرز زندگی کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا میں اب میں وہ سب کچھ جان کر رہ گیا۔

ابتدائی زمانہ میں آپ کے کیا بڑی تحلیلات تھے اس کا مجھے تفصیل سے علم نہیں لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس ابتدائی زمانہ میں وہ اپنی کلیبائی مذہب پر کاربند تھے اور شادی کرنے سے پہلے انھوں نے گرجا میں جا کر اقرار اعمال بھی کیا تھا اس ضمن میں ایک قصہ اور بیان کروں جو ابتدائی طرز خیال پر روشنی ڈالتا ہے جب میں کوئی ۱۸ برس کا تھا تو میرے ایک دوست کو اور مجھے اپنی روحانی ترقی کا خیال پیدا ہوا اور ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ رہبانیت اختیار کرنی چاہیے جب میں نے اپنے اس ارادہ کا ذکر آپ سے کیا تو انھوں نے مجھے اس مسئلہ کے مختلف پہلو سمجھائے لیکن بھی اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا اسی زمانہ کا ذکر ہو کہ آپ اور میں ایک مرتبہ اس گاہ سے گزرے جہاں آپ کے ماں باپ کی قبریں ہیں حسب دستور

موت کے بعد کی زندگی کا ذکر ہو رہا تھا اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک انسان مستقبل کی زندگی کا مسئلہ حل نہ کرے وہ کس طرح آسودہ خاطر رہ سکتا ہے؟ نظر جو اٹھی تو ہم دونوں نے یہ دیکھا کہ دو گھوڑے قبروں کے قریب گھاس چر رہے ہیں۔ تپو نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا: وہ دو گھوڑے دیکھ رہے ہو، معلوم ہو وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے مستقبل کی زندگی کا مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ اس پر میں نے کہا کہ میرا مطلب اس مادی زندگی سے نہیں ہے بلکہ میرا اشارہ روحانی زندگی کی طرف ہے۔ اس پر وہ بولے اچھا یہ بات ہے، تو بھائی اس متعلق تو مجھے نہ کچھ معلوم ہے نہ کچھ معلوم ہی کر سکتا ہوں۔

تپو کے خاندان کے چند بزرگ راہب ہوئے آئے تھے آخری عمر میں تیو کی چچی صاحبہ بھی راہب بن گئیں تھیں لیکن کبھی کبھی پالایا نہ تشریف لایا کرتی تھیں اور ان کا انتقال بھی وہیں ہوا۔ مسئلہ میں تیو میں مذہبی انقلاب پیدا ہونا شروع ہوا اب انھوں نے باقاعدہ کلیسا جانا شروع کر دیا اور ہر روز صبح کو مراقبہ میں بیٹھنے لگے۔ اسی زمانہ میں پاپیادہ ادھیٹا ہن کی خانقاہ کی زیارت کو بھی گئے۔ اب ان میں پہلی سی شگفتگی کے بجائے عاجزی و انکساری پیدا ہو گئی اس زمانہ میں میری آپا کا ایک خط آیا جس میں تحریر تھا: تیو اب پورے کلیسیائی عیسائی ہو گئے ہیں۔ یہاں تیو کے مذہبی معقدات کے ذکر کی ضرورت نہیں کیونکہ انھوں نے خود اپنی تصنیف "اعترافات" میں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے اور اس موضوع پر ان کی تفسیر بھی موجود ہے جس کو یادریوں کی انجمن کے حکم سے شاہراہ عام پر چھاپا گیا تھا لیکن یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ اس زمانہ میں تیو کی روح میں اس درجہ بیچ و تاب تھا کہ ایک مرتبہ خودکشی کا ارادہ کر لیا تھا۔

تیو کی تعلیم نے مختلف لوگوں پر مختلف اثر کیا لوگ ان کی تعلیم کا گہرا مطالعہ کیے بغیر اس پر اعتراض کرنے لگے۔ تیو فرمایا کرتے تھے لوگ جتنی زیادہ کوشش میری تصانیف کو سمجھنے کی کریں گے اتنے ہی کم اعتراضات کریں گے۔ ان کا تمام فلسفہ انجیل مقدس کے اس حکم پر مبنی تھا۔ اپنے پڑوسی سے محبت کرو۔ اس اصول کو بنیاد ان کر تیو نے تین اصول قائم کیے۔

(۱) برائی کا طاقت سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔

(۲) انسان کو چاہیے کہ جتنا وہ بذات خود پیدا کرے اتنا ہی استعمال کرے۔

(۳) مرد و عورت کو چاہیے کہ پاک اور اطرہ ہونے کی کوشش کریں۔

اپنے فلسفہ کی بابت مجھ سے فرمایا کرتے تھے: میرا پہلا اصول یہ ہے کہ بُرائی کا مقابلہ طاقت سے نہ کرو اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ زندگی تنازع البقا کا نام ہے صرف انسان اور قدرت کے درمیان ہی نہیں بلکہ انسان انسان کے درمیان تنازع ہونا زندگی اور ترقی کی واحد شرط ہے۔ یہ تنازع البقا وہ طاقت جو انسانیت کو ترقی کی سمت دہکس رہی ہے معترضین یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا یہ اصول ایک علمی نظریہ کے لحاظ سے اگرچہ ناقابل تردید ہے کیوں نہ ہو لیکن یہ کوئی ایسا اصول نہیں جو قابل عمل ہو۔ اس اعتراض کا میں یہ جواب دیتا ہوں کہ سب سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ قدرت نے انسان میں کیا جذبہ ودیعت کیا ہے ہمایہ سے دشمنی کرنے کا یا دوستی کا؟ اور جب ظاہر ہو کہ اپنے ہمایہ اپنی اولاد اپنے ملازموں اور اپنے جانوروں سے محبت کو لازماً زیادہ مفید ہے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ اسی جذبہ محبت سے کام لینا کیوں نہ مفید ہوگا۔ یعنی جب ہم اپنے عزیزوں، دوستوں اور ہمایوں سے محبت کا سلوک کرتے ہیں اور یہ سلوک ان کی ترقی کا باعث ہوتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم باقی بنی نوع سے کیوں جبر و تشدد سے پیش آئیں اور ان کے ساتھ برتاؤ میں کیوں تنازع البقا کے اصول پر کاربند ہوں؟ ہمایہ سے محبت کرنے کا اصول ایک ایسی حقیقت ہے جس کو بلا دلیل مانا جاسکتا ہے جب ایسا ہے تو تنازع البقا کا اصول ایجاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تنازع البقا کی کشمکش انسان اور انسان میں نہیں بلکہ انسان اور قدرت کے درمیان ہونی چاہیے یعنی انسان کی ترقی کا راز انسان کا انسان سے مقابلہ کرنے میں نہیں ہے بلکہ انسان کا قدرت سے تنازعہ کرنے میں ہے جس کے سبب دنیاوی ترقی حاصل ہو سکتی ہے مثلاً بجلی اور بھاپ پر قابو پا کر طرح طرح کی مشینیں بنانا معدنیات کی ماہیت معلوم کر کے اس سے فائدے اٹھانا وغیرہ وغیرہ، یہ باہمی کشمکش کا قانون انسانوں میں لفاق پیدا کرتا ہے اور بنی نوع انسان بحیثیت مجموعی اس لفاق کی وجہ سے قدرت کے خلاف موثر طریقہ پر تنازع البقا کی کشمکش جاری نہیں رکھ سکے تنازع البقا کے اصول پر کاربند ہونے سے دنیا میں جرائم بڑھتے ہیں اور قوم و نسل کی تفریق پیدا ہوتی ہے موجودہ اقتصادیں نظریوں کو دیکھو یہ دولت کو انسانی قدر و منزلت کا معیار ٹھہرتے ہیں لیکن دولت ہی وہ شے ہے جس سے انسان اپنے ہمایہ کو غلام بناتا ہے بلکہ اس کی حالت غلاموں سے

یہی بدتر کر دینا جو صحیح ہو کہ دولت مند ظاہری تشدد نہیں کرتا لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ اقتصاد دی تشدد سے کام لیتا ہے اس لیے یہ جدید غلامی پرانی غلامی سے کسی طرح کم نہیں ہو بلکہ اس سے بدتر ہے دوسرے یہ کہ جو وہ اقتصاد دی نظام کسی طرح دولت کی تعلیم میں مساوات قائم نہیں ہو سکتا ہم دیکھ رہے ہو کہ دنیا میں کتنی بے انصافی پھیل گئی ہے جس میں غریب دنیا میں تکی بے انصافی پھیل گئی ہے جو تو ہمارے لیے خاموش بیٹھے رہنا چاہتے ہیں مگر وہی دوسرا لاکھ عمل تماں کرنا چاہتی ہے۔ وقت آ رہا ہے کہ دنیا میں اپنا پیغام بھیج گئی اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت دنیا بجائے تنازع لبقا کو ترقی کا محرک خیال کرنے کے کوئی اور ترقی کا نظریہ پیش کرے گی اس وقت اگرچہ قدرت کے خلاف تنازعہ رہے گا لیکن وہ ایک خوش کن طریقہ ہو گا اور دنیا زیادہ سکون و راحت کی زندگی بسر کر سکتی گی اگر میرا پسلا اصول مان لیا جائے اور دوسرے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں خود ضبط نفس کرنا اس سے بہت بہتر ہے دنیا کی بیشتر مخلوق کو برہمنی ضبط نفس کرنا چاہئے دوسرے اصول کو لیونے اپنے ناول کو تیز سبائٹا میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔

اسب یہ عرض کرتا ہوں کہ اس فلسفہ کا خود کیوں پر کیا اثر ہو گا ان فلسفیانہ تعلیمات نے کیوں کے دل و دماغ کو بدل دیا ہے ان کی زندگی کا ہر شعبہ اس فلسفہ سے متاثر معلوم ہوتا ہے ان کی بعد کی تصانیف میں اس فلسفہ کا گہرا اثر ہے۔ اب کیوں کے لیے ہر شے کے خمن و قبح کا سمیار اس پر ہے کہ وہ محبت میں اضافہ کرتی ہو یا کمی۔

چونکہ عام طور سے بچوں کو تعلیم اس خیال سے دی جاتی ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں گرد و پیش کے حساب سے خوش حال ہوں۔ اس لیے کیوں کے بچوں کی تعلیم میں پوسٹی لیٹی ترک کر دی ہے اور آبا کا بھی پوسٹی لینا ان کو ناگوار گزرتا ہے جب بڑا لڑکا یا بیوی سے ڈگری لے کر آیا اور اپنے آبا جان سے آئندہ زندگی کی بابت مشورہ کرنے لگا تو یہ مشورہ ملتا ہے کہ لڑکوں میں دوسرے دیہاتوں کی طرح کام کر دو کیوں نے خود بھی دیہاتوں کی سی زبان اور انہی کی سی عادات اختیار کرنی فریغ کر دی تھیں۔ اب وہ صرف آدام و آسائش ہی کو برا نہیں کہتے بلکہ دوسرے سے صفائی کرا لے کے بھی خطرات تھے۔ وہ خود پانی بھر کر لاتے اور خود جام گرم کرتے۔ پہلے تو کسی سے ملے جلتے نہ تھے لیکن اب ہر دیہاتی کو اجازت تھی کہ جس وقت چاہے مشورہ کرنے آسکتا تھا ان کا اس یہ بھی عقیدہ ہو گیا تھا کہ ملکیت گناہ ہے چونکہ اس کا قیام طاقت کے بل بوتے پر ہوتا ہے۔ انہی جاہلاد کی بابت انہوں نے مجھ سے

کہا کہ وہ اس سے دست بردار ہونا چاہتے ہیں لیکن دشواری یہ تھی کہ اگر کسی کو دیں تو ان کے عقیدہ کے مطابق آپکو گناہ میں ڈالیں دوسرے آپا جایدا کو خیرات کرنے کے خلاف تھیں پہلے تیسو نے جایدا آپا کے نام کرنے کو کہا جب انھوں نے انکار کیا تو بچوں کے نام کرنے کا ارادہ کیا لیکن ان دونوں صورتوں میں وہی دشواری پیش آئی کہ ان کو گناہ میں مبتلا کرنا ہو گا۔ آخر کار اس اصول کے مطابق کہ گناہ کو طاقت سے نہیں روکنا چاہیے وہ اس طرح زندگی بسر کرنے لگے جیسے ان کے پاس جایدا ہی نہیں۔ جایدا کی آمدنی سے متنع ہونا ترک کر دیا اور سوائے اس کے کہ وہ پالایا نہ کے گھر میں رہتے رہے لاکھوں کی جایدا سے خود کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھایا البتہ بچوں کو آمدنی ملتی ہی آپا کا بیان ہوا کہ وہ ہر سال تین چار ہزار روپے خیرات کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک منسل دہقان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا جھوپڑا گر گیا ہے بلیاں دیدہ اسی وقت تو مجھے ساتھ لے کر دو کھانے کھانے پر رکھ بیٹھ کر دیا ہو گئے وہاں درخت کاٹنے ان کی شاخیں الگ کیں۔ بیسوں کو دہقان کی گاڑی پر رکھا اور روانہ کر دیا۔ مجھے اس امر کا اعتراض ہوا کہ میں نے وہ محنت بڑے خلوص سے کی اور محنت کرنے کے بعد میں بہت مسرور ہوا جب ہم درخت کاٹ رہے تھے تو بے چارہ بڑھا غریب دہقانی اسامند ٹکا ہوں سے ہیں دیکھ رہا تھا جب ٹھکر کوڑا کی بعد وہ دہقانی چلا گیا تو کہو کہنے لگے: کیا تمھیں اس میں اب بھی شک ہے کہ ہمایہ کی مدد کرنا ضروری ہے اور کیا تمھیں اس خدمت سے خوشی نہیں ہوئی؟

اگرچہ تیسو زوجانی ہی سے شراپ اور تبا کو پینے کے عادی تھے لیکن اب یہ دونوں حادثات ترک کر دی تھیں۔ بیکروں سے کام لینا بھی چھوڑ دیا تھا کھانے کی میز پر اگر کوئی ملازم رکابی پیش کرتا تو بے وقوفتے لیکن چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو جاتے کیونکہ وہ کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے گھوڑے کی سواری اور شکار کرنا بھی ترک کر دیا تھا۔ فرمایا کرتے تھے: نہ معلوم پہلے کسی نفسیاتی کیفیت تھی کہ شکار کا شوق تھا اب صرف ترککاری پر قناعت کرتے۔ سردی میں جب تمام گھر والے اسکو جاتے تو خود دو چار روز بعد پالایا سے سومیل ماسکو پیدل جاتے (کیونکہ گھوڑے کو تکلیف دینا برا سمجھتے تھے) مجھے انھوں نے یقین دلایا کہ باوجود اتنی مسافت طے کرنے کے ان کو بالکل مکان نہیں ہوتی۔ گھر والوں کی روانگی کے بعد اپنا کھانا خود پکاتے۔ دو چار روز بعد اس لیے جاتے کہ میری آپا کو یہ معلوم ہو کر تنویش نہ ہو کہ پیدل سفر کیا جائے گا اب

صبح کی سیر بھی بند ہو گئی تھی اس کی جگہ پہل چلانے لکڑی کاٹنے اور غریبوں کی جھونپڑیوں کی مرمت کرنے نے لیلیٰ تھی۔ ڈاکٹروں سے اب بھی پہلی ہی سی بدولی تھی۔ ایک مرتبہ انگوٹھے میں چوٹ لگ گئی جب تکلیف بڑھی تو یہ جانتے ہوئے کہ تیو ناراض ہوں گے میری آپا نے ڈاکٹر کو بلا ہی لیا۔ ڈاکٹر سامنے آیا تو کہنے لگے ”زبادہ فیس ملنے کی توقع تمہیں یہاں لائی ہوگی“ ڈاکٹر نے خاموشی سے جواب دیا تعجب ہو کہ آپ محبت کی تبلیغ فرماتے ہیں اور خود ہی اپنے اہموں کو توڑ رہے ہیں۔ اگرچہ علاج جاری رہا اور ان کو آرام بھی ہو گیا لیکن ڈاکٹروں سے انہیں نفی ہی رہا۔ اب پہلی سی خوش طبعی نہیں رہی تھی اور بچوں کے ساتھ کھیل کود بھی بند ہو گیا تھا لیکن بچوں کو اجازت تھی کہ جو جاہیں کریں۔ ایک دن میں کمرے میں شل رہا تھا کہ تیو مقہمہ مانتے ہوئے اچانک کود کر میری کمر پر اسوارہ ہوئے چنانچہ میں نے کمر پر لے کر کمرے کے ایک دو چکر لگائے۔ اس حرکت سے پہلا زمانہ یاد آ گیا شاید تیو کا اس حرکت سے یہ اظہار کرنا مقصود تھا کہ اب بھی مجھ کو اچھا سمجھتے ہو انہیں اب بھی بچوں کی صحبت بہت پسند ہے ان کے ساتھ ڈرافٹ وغیرہ کھیلتے ہیں لیکن مٹین کی طرح بچوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں البتہ ان میں حصہ نہیں لیتے۔

اگرچہ تیو کی زندگی میں انقلاب عظیم پیدا ہو گیا ہے لیکن اب بھی ان کی ذات سب گھروالوں کا مرکز ہے اور سب کو تیو کے غیر معمولی انسان ہونے کا اعتراف ہے۔ اب وہ دادا بن گئے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں کہ ان کے بچے کسانوں کے بچوں کی طرح ان کو نامے یا ریا سے پدھے بابا، ککھ، پکاریں۔ عام طور پر یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ تیو اگر گھروالوں میں غمی پیدا ہو گئی ہے لیکن یہ افواہ سراپا غلط ہے۔ اختلاف رائے سب سے بد معنی نہیں ہے تیو اپنا طغیان بچوں کو غرور سمجھاتے ہیں لیکن ان کا اصول ہے کہ برائی کو طاق سے نہ روکو اس لیے بچوں پر یہ جبر نہیں ہے کہ وہ تیو کی تقلید کریں۔ ان کی اولاد کو اس کا علم ہے اور وہ اپنے خیالات کی آزادی قائم رکھتے ہیں۔ ہاں یہ مزدور کوں کا گھر ہے میری آپا کے معاملہ میں وہ قدرے سخت ہیں اور اس امر کا ان کو مدد ہے کہ ان کی بیوی ان کی ملکیت ختم کرنے کے ارادہ میں سدا رہی اور بچوں کو اسی پرانے طریقہ پر تعلیم دے رہی ہیں۔ میری آپا اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتی ہیں اور اس کا ان کو انوس ہو کہ جو کچھ بھی وہ اپنا فرض خیال کرتی ہیں اس کی ادائیگی کو ناگوار گزرتی ہے میری آپا نے ان کے روحانی بیچے قباب کا

مشاہدہ کیا ہے اور یہ بھی دیکھا ہے کہ اس روحانی کش مکش نے ان کی صحت پر بڑا خواب اثر کیا ہے شاید اس خوں سے کہ لیو کی یہ روحانی کش مکش کہیں ان کو مادی طور پر فنا نہ کر دے میری آپا آنکھ فلسفہ سے محظوظ رہتی رہتی ہیں اور بعض مرتبہ سختی سے ان کی مخالفت کرتی ہیں جب میری آپا نے دیکھا کہ لیو کی روحانی کش مکش میں وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتیں تو یکسو ہو کر وہ بچوں کی تربیت میں لگ گئیں میری آپا کو دوسری مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک طرف تو خاوند کا یہ پوشیدہ مطالبہ ہے کہ ان کے فکر و عمل کی وضاحت نہ کی جائے دوسری طرف بچوں کے مستقبل کا سوال ہے بچوں کے مستقبل کے متعلق اختلاف ضرور ہے ایک مرتبہ میری آپا کا ارادہ ضرور ہوا کہ عدالت سے جا یاد کے لیے ایک اتین مقرر کرالیں تاکہ بچوں کا مستقبل خراب نہ ہو۔ وہ لیو کے فلسفہ کو غلط نہیں بتاتیں بلکہ دیکھتی ہیں کہ جب تک نئے خیالات کو سماج قبول نہ کرے یہ غلطی ہوگی کہ بچوں کی تعلیم بند کر دی جائے یا جا یاد غفلوں میں تقیم کر دی جائے۔ ایک طرف آپا کو دیکھنے لگیں اب میرے لیے بڑی مشکل کا سامنا ہے پہلے میں صرف لیو کی مدد کا بھی اب سب کچھ سمجھ کر ہی کرنا پڑتا ہے بچوں کی تعلیم اور جا یاد کا بار بھی اب میرے ہی شانوں پر ہے اور اس پر طرہ یہ ہے کہ مجھ سے کہا جاتا ہے کہ میں محبت و الفت کے سبھی قانون کو توڑ رہی ہوں اگرچہ نہ جوتے تو کیا میں لیو کی مرضی کے خلاف چلتی اور کیا وہ نہ کرتی جو وہ کہتے ہیں لیکن وہ اپنے نئے فلسفہ میں اب اس درجہ متغیر ہیں کہ وہ سب مصلحتیں بھول گئے ہیں جب لیو نے چاہا کہ سب گھر والے سبزی ہی پر گزاریں تو آپا نے بچوں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی مخالفت کی لیو کا بڑا رکھا مال کا ہم خیال ہے اور جا یاد کا انتظام کرتا ہے دوسرا لڑکا باپ کا بیرو جو تین سال ہوئے کہ اس نے ایک لڑکی سے شادی کر لی ہے اور زمین بوتا جو تاج لڑکی اگرچہ کھاتے پیتے گھر کی ہے لیکن لازم نہیں کہتی سب کام دونوں اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں تیسرا لڑکا بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے لیکن وہ ابھی سے لیو کے فلسفہ کی تائید کرتا ہے سب گھر والوں میں لیو کی دوسری لڑکی باپ کی بہت متعلقہ ہے میری جھوٹی بہن جو پالا یا نہ میں رہتی ہے اگرچہ لیو کے فلسفہ کو درست سمجھتی ہے لیکن اس کو قابل عمل نہیں سمجھتی لیو کے سامنے اس پر اعتراضات کوئی رہتی ہے اور کٹے کٹے جواب پاتی رہتی ہے۔

بہت مدت کا ذکر ہے کہ پالا یا نہ میں ایک ڈاکٹر صاحب کشفیت لائے انہوں نے ایک خاص قسم

کے کھانا پکانے کی ترکیب بتائی۔ لیو کو وہ کھانا بہت مرغوب ہوا اور انھوں نے ڈاکٹر صاحب کے نام پر اُس کھانے کا نام انگنفسکی پائی رکھا۔ لیو کی فرمائش پر گھر میں یہ کھانا اکثر پکاتا رہتا تھا لیکن جب میں آخری مرتبہ پالا یا نہ آیا تو دیکھا کہ وہ کھانا پکنا بند ہو گیا ہے بلکہ ہر ضروری عیش و نشاط کی شے کو انگنفسکی پائی کا نام دیا جانے لگا ہے۔ جب گھر والوں پر طعن کرنا ہوا تو لیو فرمایا کرتے تھے کہ تو انگنفسکی پائی (یعنی عیش و نشاط) کی ضرورت جو ایک دن لیو تہب خانہ میں جہاز دے رہے تھے میں بھی چلا گیا اور جہاز دینے لگا۔ جب صفائی ختم ہوئی تو اسی طرح جہاز ڈہانٹوں میں بیٹھے ہم دونوں برآمدے میں آگئے۔ میری چھوٹی بہن وہاں سے گزری اور اس نے ہمیں دیکھ لیا۔ جب ہم گھر میں گئے تو چھوٹی بہن لیو کے سامنے ہی بھستے کہنے لگی مبارک ہو آپ نے بھی بیعت کر لی آپ تو ماشاء اللہ بڑے جوشیلے مرید بن گئے ہیں۔ آپ کو جہاز ڈہانٹ میں لیے کھڑے دیکھا ہے اور جب آپ کھڑے تھے تو لیو آپ کے اوپر صلیب کا نشان بنا رہے تھے اور جب لیو نے دریافت کیا کیا تو انگنفسکی پائی اور اس کی تمام برائیوں سے توبہ کرتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا جی ہاں۔ میری چھوٹی بہن لیو کو چھیڑنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتی تھی تو تھی تھی اور جواب پاتی رہتی تھی۔ جب لیو کی شادی کو ۷ سال ہو گئے تو سب گھر والوں نے جو بی مناسلے کی تیاری شروع کی لیو کو اس کا علم ہوا تو ناگوار سے فرمایا اہل واقعی میری شادی کی جو بی مناسی جاری ہو یا انگنفسکی پائی کی جو بی مناسی جاری ہے؟

اب میں بلا نظر اسے لیو کے حالات ختم کرتا ہوں یہ کہ لیو کی تعلیم درست ہو یا غلط صرف مستقبل

ہی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔

ایم ایم جوہر میرٹھی

علامہ اقبال کا فلسفہ

اس عنوان سے جامعہ کی اگست ۱۹۴۷ء والی اشاعت میں جوہر صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا۔ جوہر کی اشاعت میں باقی صاحب نے اس پر تبصرہ کیا۔ دسمبر والی اشاعت میں جوہر صاحب نے باقی صاحب کے تبصرے کا جواب دیا ہے۔

جوہر صاحب اور باقی صاحب کے درمیان جو علمی مسئلہ اساسی اور اختلافی حیثیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ جوہر صاحب علامہ اقبال کو پہلے فلسفی اور پھر شاعر کہتے ہیں۔ باقی صاحب کہتے ہیں کہ اقبال شاعر ہے۔ یہ بھی بڑی پُر لطف بحث تھا اور واقعہ یہ ہے کہ اگر خلوص کے ساتھ پوری ہو جائے تو اتنی ہی کام کی چیز بھی ہوگی۔ استدلال کی پیش رفت میں جوہر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ انھوں نے اپنے ابتدائی مضمون میں علامہ اقبال کے فلسفے کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو اگر اختصار مضمون کے باعث ان کی سچی سر دہست مشکور نہ ہوئی مگر کوئی مضائقہ نہیں یہ کہی اب پوری ہو سکے گی۔ البتہ ہمارا خیال ہے کہ جوہر صاحب اپنے آئندہ مضمون میں چند علمی باتوں کو پورا کر لیں جو ان کے جواب میں نہیں پائی جاتیں تو اچھا ہوگا۔

۱۔ جوہر صاحب اقبال کو فلسفی قرار دیتے ہیں۔ باقی صاحب کا کہنا ہے کہ فلسفی ایک نظام فکر میں کرنا ہے جس میں جذبات کو دخل نہیں ہوتا۔ اس کا جواب جوہر صاحب نے یہ دیا ہے کہ اقبال نے بھی اسلام کے نظام فکر کو پیش کیا ہے کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اسلام کے تیرہ سو برس پہلے ہی سوچے ہوئے نظام فکر کا اعادہ یا تشریح کر دینے سے اقبال ایک بڑے فلسفی ہونگے؟ پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ نظام فکر شعر کے سانچے میں کیوں پیش کیا گیا؟ مشکل دراصل یہ ہے کہ جوہر صاحب کچھ سراپا اختلافات سے بن گئے ہیں اور اقبال کے اس شعری ادب کو جذبات سے ناری کر کے شاعری سے خارج اور خواہ مخواہ تنزیہ فلسفے کی حدوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں کیا یہ اقبال کے شعری کارناموں کا صحیح مطالعہ ہے؟ اور کیا اس میں اس کی تحقیر نہیں؟

۲۔ جوہر صاحب نے جان بوجھ کر یہ انجان طور پر باقی صاحب کے تبصرے کی چند علمی اصطلاحوں کو

ان کے طعنے مفہوم کے ساتھ نہیں سوچا سمجھا مثلاً ”جمالیات“ جس وجہ کی تحقیق اور اس کے اثر کی توضیح نہ کرنے کا ایک فن ہے اسے صرف ”ذلت و کمال کی جمالیات“ کے معنوں میں لیا ہے اس طرح جذبہ یا احساس کے لفظ کو بھی جو غفیات کی مسلمہ اصطلاح ہے، صرف بوس و کنار کے جذبات سے تعبیر کیا ہے ہم جوہر صاحب کے متعلق یہ سوچن تو نہیں رکھنا چاہتے کہ وہ ان اصطلاحوں سے واقف نہیں مگر یہ پوچھنے پر مجبور ہیں کہ انھوں نے ان اصطلاحوں کی سطحی توضیح کیوں فرمائی؟

اس کے ساتھ ہی جوہر صاحب نے اقبال کے چند اشعار نقل کیے ہیں اور بتایا ہے کہ جمالیات، جذباتی شاعری، رقص و سرود وغیرہ اقبال کی تنقید کی روشنی میں ان کے نزدیک توجہ کرنے کے قابل ہیں اگر جوہر صاحب کے الفاظ میں ادب اور شاعری پر اقبال کے بتائے ہوئے اصولوں ہی کو دراصل اصول نہیں بلکہ دور حاضر کی رفتار و رجحانات پر گونہ تنقیدی پہلو لیے ہوئے ہیں، استعمال کیا جائے تو ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں جوہر صاحب کی رائے خود ان کے استدلال کی زد میں آجاتی ہے یہ وہ مقام ہے جہاں اقبال نے ”فلسفے پر اس طرح اظہار خیال کیا ہے۔“

بوعلی اندر غلبہ ناقص گم دست روی پر مجھ دست گرفت
شعر چوں سونے نثار جگمگ است شعر می گردد چو سوزا دل گرفت!
دوسری جگہ اقبال یوں فرماتے ہیں۔

مقام ذکر کمالات روحی و عطار مقام فکر کمالات بطنی سینا
مقام فکر و حیالیش مکان زماں مقام ذکر و بحان ربی الاعلیٰ!
جوہر صاحب اگر اکتانہ گئے ہوں تو ”فلسفے“ کے عنوان سے اقبال کی ایک اور نظم ملاحظہ کریں۔
افکار و رجائوں کے خفی ہوں کہ صلی ہوں پوشیدہ نہیں مرد قلندر کی نظر سے
معلوم ہیں مجھ کو ترے احوال کہ میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے
الفاظ کے بیچوں میں الجھتے نہیں دانا غواص کو مطلب ہے صدف کو کہ گھر سے؟
پیدا ہے فقط قطعہ ارباب جنوں میں وہ عقل کہ پا جاتی ہے شعلہ کو شمرنے سے

جس معنی بچپیدہ کی تصدیق کیے دل قیمت میں بہت بڑھ کے ہوتا بندہ گنہگار
یا مردہ ہے یا نزع کی حالت میں گرفتار جو فلسفہ لکھنا نہ گیا خونِ جگر سے !
اجھا اور سینے اعلیٰ عشق (فلسفہ و شعر) کے متعلق علامہ اقبال نے ایک اور نظم بھی کہی جو اس کا ایک بندہ جو وہ
علم نے مجھ سے کسا عشق ہو دیوانہ بن ! عشق نے مجھ سے کما علم ہو تخمین وطن !
بندہ تخمین وطن اکرم کست ابی نہ بن ! عشق سراپا حضور ! علم سراپا حجاب !

۳۔ جوہر صاحب اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ ”ادب کو پرکھنے کے لیے علامہ اقبال نے آپ کے
(باقی صاحب کے) اصولوں سے مختلف اصول بیان کیے اور شعر و شاعری کے متعلق ان کا اپنا تصور آپ
کے (باقی صاحب کے) تخیل سے بالکل جدا ہے۔ اس سلسلہ میں علامہ اقبال کا ایک اصول اپنے شعر سے ”کے
عنوان سے درج کیا جاتا ہے جسے دیکھنے کے بعد جوہر صاحب خود اندازہ کر سکیں گے کہ باقی صاحب کے
اصول یعنی سکونِ داغ اور جذبہِ دل کی تائید ہوتی ہو یا تردید ؟

ہے گلہ مجھ کو تری لذت پیدا می کا تو ہوا فاش تو ہیں اب مرے اسرار بھی فاش !
مشعل سے ٹوٹ کے مثل شمر آوارہ نہ رہ کر کسی سینہ پر سوز میں خلوت کی تلاش !

۴۔ باقی صاحب نے فلسفہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ فلسفی ایک غیر جذباتی نظامِ فکر معین
کرنا ہے جوہر صاحب اقبال کو ”پہلے فلسفی“ کہتے ہیں اور ثبوت میں اسلامی نظامِ فکر پیش کرتے ہیں۔ باقی صاحب
کے استدلال کی تائید میں یہ بھی لکھا جاسکتا ہے کہ فلسفی کے نظامِ فکر میں کہیں تضاد نہیں ہوتا۔ جب ہی تو وہ
نظام معین ہوتا ہے اس کے برعکس شاعر کے جذبات میں تضاد پایا جاتا ہے جو کہیں غم کو سراہتا ہے تو کہیں خوشی
کو کہیں بہار کے گیت گاتا ہے تو کہیں خواں کے بانگِ دراز سے لے کر ارمغانِ حجاز تک اکثر مقامات پر
شاعر اقبال کا یہ رنگ نظر آتا ہے کیا اب بھی جوہر صاحب اقبال کو ”پہلے فلسفی“ کہنے پر مصر رہیں گے ؟

۵۔ باقی صاحب نے لکھا ہے کہ خیال جب شعر کے قالب میں آجاتا ہے تو اپنے اثر اور کیفیت کے اور
بعض وقت اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی اصل خیال سے مختلف ہو جاتا ہے جوہر صاحب نے ثنوی
”اسرارِ خودی“ اور ”موزنِ خودی“ سے چند منوات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے۔

طور بیان این کہ اصل نظام عالم از خودی است و تسلسل حیات و تعینات وجود بر استحکام خودی انحصار دارد

خودی کے متعلق اقبال کے یہ دو شعر بھی ہیں۔

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہو؟
حیات کیا ہو، خیال و نظر کی مجسّم دہی خودی کی موت ہو اندیشہ اسے گونا گوں
کیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ان اشعار میں فلسفی کا داغ بول رہا ہو یا شاعر کا دل؟

ان امور کے باوجود اگر جوہر صاحب اقبال کو فلسفی کی نینک سے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہم پچھتے ہیں کہ علامہ اقبال کو پہلے فلسفی کہنے سے ان کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس نے پہلے فلسفہ پڑھا۔ اور پھر اس فلسفہ کو نظم کر دیا؟ قصہ کوتاہ یہ چیز را وضاحت طلب ہو کہ جوہر صاحب نے لکھا کہ "ایشیائی طبائع شعر سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس لیے اس نے (علامہ اقبال نے)، اپنے فلسفہ کو شعر میں پیش کیا ہے" جوہر صاحب کے اس خیال کی بنا پر ہمیں مزید وضاحت کے لیے درخواست کرنی پڑی خصوصاً اس لیے بھی کہ جوہر صاحب دائیہ کے ایک قول کا تذکرہ کرتے ہوئے ہماری شاعری کو جذباتی شاعری فرماتے ہیں۔ گویا بلا جذبہ بھی شاعری ہو سکتی ہو، پھر آگے چل کر یہ بھی فرمایا کہ اقبال کے نزدیک شاعر وہ ہو جو حقیقت کو سمجھے اور حقیقت جذباتی طریقہ پر سمجھیں نہیں آ سکتی۔ یہاں اپنے آپ سوال پیدا ہوتا کہ شعر میں حقیقت نسبتاً سمجھ کی چیز ہوتی ہو یا اسے محسوس کیا جاتا ہو؟ اس موقع پر جوہر صاحب نے ثبوت میں علامہ اقبال کے جو شعر پیش کیے ہیں۔
وہ یہ ہیں:-

مقصود ہنس و زحیات ابدی ہو یہ ایک نفس یا دوفس مثل شمر کیا؟
شاعر کی فواہ کہ منفسی کا نفس ہو جس سے چین افسردہ ہو وہ یاد ہو کر کیا؟
بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں وہیں جو ضرب کلمی نہیں رکھتا وہ ہنس کیا؟

ان اشعار کو نقل کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے جوہر صاحب کو خیال نہیں رہا۔ ورنہ غور کریں تو انھیں محسوس ہوگا کہ شاعر نے فلسفی نے نہیں! پہلے شعر کے پہلے ہی مصرع میں "سوز حیات ابدی" کہہ کر گئی تھی سلجھا دی ہو ویسے

بھی سوز و غم کیلئے شکی کا باعث جو اس کے لیے تو سکون چاہیے۔ دل میں البتہ اس سے گداز پیدا ہوتا ہے جو شادابی حیات کا موجب ہے۔ اس طرح ملاحظہ کیجئے کہ ان اشعار میں ہنزدارٹ کو کونھ سے بہت زیادہ دل کی چیز بتایا گیا ہے جس میں شروع سے آخر تک شاعر کے جذبہ کی ایک نکلی گوند رہی ہے اور دیکھیے: ایک شاعر نے شاعر کی یوں تعریف کی ہے۔ اسے بھی سن رکھیے:-

“ The poet's eye, in a fine frenzy rolling
Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven;
And, as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shape, and gives to airy nothing
A local habitation and a name.”

شاعر کی یہ تعریف دنیا کی ایک ایسی بڑی شخصیت کے قلم سے نکلی ہے جس کے متعلق خود علامہ اقبال فرماتے ہیں:-
حفظ اسرار کا فطرت کو جو سودا ایا راز داں پھر نہ کرے گی کبھی پیدا ایا!

اوپر کے متوالے میں (fine frenzy rolling) کا حصہ دنیا کے شعری سرمایہ کا ایک نایاب جوہر ہے جس کا جواب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دار فکری (fine frenzy rolling) شاید داغ (فلسفہ) سے زیادہ دل (شاعری) کی چیز ہے۔ یہاں کچھ علامہ اقبال کی زبان سے بھی دل کی کچھ ایسی ہی باتیں سن لیجیے
میں شود پرودہ چشم پر گاہے گاہے دیدہ ام ہر دو جہاں را بہ نگاہے گاہے
وادی عشق بے دور واز است وے طو شود جاوہ صد سالہ بہ آہے گاہے

اسی بحث کے سلسلے میں جوہر صاحب نے ایک جگہ جاتی صاحب کا یہ قول بھی دیا ہے کہ شاعر وہ ہے جو زندگی کی چند صداقتوں کو شدت احساس کے ساتھ نمایاں کرے۔ جوہر صاحب اس پر یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ صداقتیں کیا ہیں؟ اور فرماتے ہیں کہ ہمیں سے فلسفہ کی مدد شروع ہوتی ہے مگر ہمارے خیال میں شاعر کا مشرب تو یہ ہوا کرتا ہے:-

میں بنا ما خلقت لهذا باطلا

شاعر جب شاعر ہو، متاثر نہیں، تو اسی سب سے بڑی صداقت کو وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر محسوس کرتا اور پیش کرتا جو ممکن ہو فلسفی کے لیے اس صداقت کو جاننے کی کچھ حدیں اور تعینات ہوں۔ مگر شاعر اپنے وجدان کی بدولت ان حدود اور تعینات سے بہت آگے ہوتا جو اور اسی دوری سے بے محابا کہہ دیتا ہے۔

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں !
 بہر حال یہ بحث ہو یا اس کی ضمنی دوسری بحثیں ہوں ان پر اس وقت کافی نظر ڈالی جاسکتی ہے کہ جوہر صاحب اب اپنے وعدہ کے بموجب علامہ اقبال کے فلسفے کو پوری پوری روشنی میں لائیں۔ مگر جوہر صاحب کے دوسرے مضمون میں جب ہم نے ان کا یہ مطالبہ دیکھا کہ خود وہ باقی صاحب سے اپنے مختصر مضامین کا مفصل جواب مانگ رہے ہیں تو اس سے ہمیں حیرت ہوئی۔ اصل یہ ہے کہ جوہر صاحب علامہ اقبال کے فلسفے کو پیش کرنے کے کوشاں ہیں۔ اس لیے انہیں پیش کرنا جوہر صاحب کریں۔ اس پر باقی صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں کچھ کہہ سکیں گے باقی صاحب کے پیش کردہ اصولوں سے تو جوہر صاحب کو اختلاف ہے۔ شاید جوہر صاحب اب کچھ اپنے اصول بیان کر کے باقی صاحب کو مطمئن کر سکیں۔ علم کا دونوں صورتوں میں بھلا ہوگا۔

وزیر حسن (عثمانیہ)

عزل و گھر

نیرنگِ زمانہ کا اثر دیکھ رہا ہوں بدلی ہوئی یاروں کی نظر دیکھ رہا ہوں
تعلکتیں ہی نہیں دیکھنے سے منتظر آنکھیں کب سے میں یوں ہی جانبِ دیکھ رہا ہوں
اللہ سے اس محویتِ دید کا عالم! اتنی بھی نہیں محسوس کو خبر دیکھ رہا ہوں:
بن دیکھے ہی اس طرح بگڑنے لگا صبح تو بھی تو ادھر دیکھ جہر دیکھ رہا ہوں
ہے گردِ سفر قافلہ انجم و ختمہ بیٹھا میں سر راہ گز دیکھ رہا ہوں
خوشید کے ہاتھوں میں شاعروں کے ہیں نیز ہر دُورے کو میں سینہ سپر دیکھ رہا ہوں
افلاک بھی شاید کہیں ساکت مے غم میں ہر روز وہی شام و صبح دیکھ رہا ہوں
پھر بھی یہی جی میں ہو بنوں اہل ہنر میں گو خستگی اہل ہنسہ دیکھ رہا ہوں!
دل پھر وہی عزل و گھر ڈھال رہا ہو گو خاک میں سب عزل و گھر دیکھ رہا ہوں

فصلی بشریت کا جو اک یہ بھی تماشہ
انسان کو جو آمادہ بہ شر دیکھ رہا ہوں

فصل حمدِ کریمِ فضلی

تصحیح :- جامعہ بابتہ جون ۱۹۶۲ء میں "نغمۂ زندگی" کے تبصرہ میں فضلی صاحب کے مندرجہ ذیل اشعار غلط و صحیح ہو گئے ہیں ناظرین تصحیح فرمائیں :-

فضلی کا لطفِ سخن دوستو خدا داد ہے کتابی نہیں
پھر بیٹھے بیٹھے دیکھتا ہوں جاگتے میں خواب وہ مسکرا رہے ہیں کھلا جا رہا ہوں میں
تنہائیوں میں غیر کے کھٹکے کا طر فہ لطف گھبرا رہے ہیں وہ کبھی گھبرا رہا ہوں میں
خبر من پر غم کے کجلی گرا دیں تم مسکرا دو ہم مسکرا دیں

آئینہ عمل

جو دیکھے تفرقے ہم نے پس کے پاسانوں میں
ہم آہنگی فغانوں میں، نہ کیرنگی ترانوں میں
ابھی ہیں تشنہ سوز پیش ہندوستان والے
ادھر بھی اک نظر ادھننے والے ذوقِ مشرق پر
بتاؤ تو مجھے اسے دولتِ دزر کے پرستار
نگاہِ انقباضِ دہر کا منشا یہ کیا سمجھیں
بھی جاتی ہیں قصرِ جودِ استبداد کی شمعیں
اثر تو دیکھ غافل! نعرہ اللہ اکبر کا
کتابِ نظم ہستی کا پڑھا ہو ورق جس نے
سلا یا ہو تھپک کر کس کے دست ناز نے ان کو
نہ ہو گی یورشِ برقِ ستم تو اور کیا ہو گا
نگاہِ دور رس کہتی ہوں روشن ہو مستقبل
کماں کا شاہِ مقصود، کیسی راحتِ منزل
نظر بھی نکلتے رس ہو، قلب بھی شفاف آئینہ
نہ بیباکی، نہ بیستابی، نہ بیداری نہ ہناری
سکون کی زندگی کیا چاہتا ہو بے خبر سن لے
دردِ دہوں کی نظر سے بچ سکتا کوئی آساں ہے
کماںِ فطرت آزاد اگر تو دیکھنا چاہے

لگا دی آگ خود ہی اپنے اپنے آشیانوں میں
ہمارے تو کیا آئے ہمارے گلستانوں میں
نہ جھپٹنے پائیں جو شعلے ہیں رتصالِ سانوں میں
کہ خاک اڑنے لگی ہو مغربی تہذیب خانوں میں
محبت کی بھی دولت ہو تمھارے ان خزانوں میں
یہ حکمتِ بیروانا میں نہ غیرتِ نوجوانوں میں
لگی ہو آگ خود ان بکلیوں کے آشیانوں میں
جو کڑا کی تھیں فضاؤں میں چھپیں وہ آسمانوں میں
وہ کیا ناکام ہو گا زندہ گی کے اتھانوں میں
شرارتے جن نگاہوں میں اثر تھا جن زبانوں میں
چمن والے گمن ہیں اپنے اپنے آشیانوں میں
بڑھے جانا نہ ہمت ہار دینا امتحانوں میں
یہ کہتے زندگی کی روح بھی ہو کاروانوں میں
تو سب کچھ لالچ لے سکتا ہو فطرت کے خزانوں میں
جواں کتنی شرمندہ ہے آکر نوجوانوں میں
اسے کہتے ہیں مرگ بے اہل دونوں جوانوں میں
نہ ہو گز زور تیروں میں نہ قوت ہو کمالوں میں
نگاہِ نکمہ در سے ڈھونڈا لگی داستانوں میں

نہ درد دل کی تفسیریں، نہ سوز غم کی تصویریں
 نگاہِ مرد مومن ہی زبانِ مرد مومن ہے
 کماں سے آئیں تا آئیں زبانوں میں غنائوں میں
 خدا کے راز دار دل میں، قضا کے ہمزبان میں
 خوشنود داری دل، مرجا بیداری فطرت؛
 لگا دی آگِ آخرِ کرکٹوں کے عیشِ خانوں میں
 رگوں میں خون ہو کچھ گرم تو ملتی ہو وہ دولت
 جسے تو ڈھونڈتا ہو آج مغرب کے خزانوں میں
 بدلنا ہو نظامِ ہضم ہستی اسے جنوں اک دن
 نیا اب رنگ بھڑا ہو ہمیں اپنے فنانوں میں
 دیا ہو درد دل، سوز و دل جن کو بغیرت نے
 غنیمت ہو یہ محوی بھی اُن آشفۃ بیاںوں میں

محوی صدیقی لکھنؤی

(مئے کمنہ)

قاتل

دیکھ کر مرزا محمد علی بیگ عاقل دہلوی ذوق، ظفر، غالب اور تومن کے ہم عصر تھے۔ اکثر اشعار میں ان بزرگوں کا نام پڑے ادب سے لیا جو۔ دہلی ان کے کسی وجہ سے چھٹ گئی تھی جس کا اظہار انھوں نے بہت سے اشعار میں کیا جو۔ ان کے کلام میں مسائل وقت پر بھی بعض جگہ بیاک تنقیدیں ہیں۔ ۱۹۲۷ء میں ان کا مجموعہ مکمل ہو چکا تھا البتہ طباعت کی نوبت ۱۹۲۷ء سے پہلے نہ آئی۔ ۱۹۲۷ء میں دوبار دہلی کے قلعہ تاج سے یہ ظاہر ہوتا جو کہ وہ ۱۹۲۷ء کے بعد فوت ہوئے ہیں۔ ان کے کلام کا انتخاب یہ جو۔ ان کے کلام میں گھلاوٹ اور سادگی قابل قدر چیزیں ہیں۔

ہوش آیا تو وہ اپنا ہی گریباں نکلا	بے خودی میں جسے ہم سمجھے تھے اس کا دہن
دلی میں ہائے کوئی سخن داں نہیں رہا	تومن نہیں اسد نہیں ذوق و ظفر نہیں
نصیب اس کا گر سنگ آستان نہ ہوا	حرم میں دیر میں جب سا کہاں نہ ہوا
تو نے تو خاک میں مجھے اسے دل ملا دیا	دیکھا نہ تھا جو میں نے کبھی وہ دکھا دیا
آپ کو کھویا جب خدا پایا	اپنی ہستی حب بھوکوئی
کیا پوچھتے ہو حال دل بے قرار کا	سینہ کو میرے چہرے کے آنکھوں سے دیکھیے
چشم جہاں میں نیند نہ آئی تمام رات	نالوں نے ایسی دھوم مچائی تمام رات
مرے دل میں رہو ہر دم اور آنکھوں سے نہاں ہو تم	غضب ہوا جس قدر پاس ہوا اور صورت کو ترسوں میں
سر پھوڑتے ہیں اب ترے دیوار و در سے ہم	نگلی نہ اپنی حسرت دیدار کیا کریں
جذب دل اپنا آتما دیکھیں	بے بلائے اسے بلا دیکھیں
ہاں اس قدر طویل بھی دوز جزا نہیں	کیونکر کر دل بیان درازی زلف یار

عاقل میں درو جبر کی کیا تاب لاسکوں
 ساغر بھرا ہوا ہجو کھن گل فروش میں
 حسرت سے کب نگاہ سوئے آسمان نہیں
 سر پھوڑنے کو یا رکا کیا آستان نہیں
 تجھ سے بھی اسے خدا کہوں؟ نہ کہوں؟
 وہ لے کے آئینہ اپنی بہار دیکھیں تو
 لوگ سمجھتے ہیں پارسا مجھ کو
 تنہائی میں رفیق اگر ہیکسی نہ ہو۔
 ہوا بروہا رہی جاں میں خدا کے ہاتھ
 گویا کہ ماہتاب پہ اک آفتاب ہو
 جانے دوا ب تو خاک میں ہم کو ملا چکے
 اسے موت تو ہی آجابس اب وہ تو آچکے
 جس کا ثانی ہی نہ ہو اس کو بھلا کیا کہتے
 چہرہ سے اپنی زلف پریشان اٹھائے
 کاش دامن دعا دست اثر تک پہنچے
 کہ جیسے بھولا ہوا راہ میں بھٹکتا ہو
 کہ چکے جس طرح ابرسیاہ میں بجلی

انسان ہوں فرشتہ نہیں ہوں جو چپٹے
 زاہد خطا معاف ہیں تو پہ شکن سہی
 بے طاقی سے لب پہ جو آہ دفغان نہیں
 ایسی ہو کیا عرض کہ جو کعبہ کو باؤں میں
 حال دل وہ مرا نہیں سستا
 چمن میں دیکھیں گے وہ کیا بہار کا عالم
 مفلسی سے نہیں نصیب شمر آ
 عاقل ہو کون مونس و مخوار اب ہر
 بازگ ہو وقت دو ہوا بل فرنگ کا
 اس شعلہ رو کے رخ پہ وہ روشن نقا ہو
 باقی ہیں دل میں آپ کے اب بھی کہ وہاں
 جاں آگئی ہو لب پہ مری انتظار میں
 رشک شیریں اسے یا غیرت سے لیتے کہتے
 اسے رشک مہ حسن کا دعویٰ ہے ماد کو
 پہنچا ہے ہاتھ تصور میں ترے داماں تک
 تری تلاش میں پھرتی ہو اس طرح سو نظر
 عیاں ہو یوں سنے روشن تھمرا لگیو سو

دہرسلہ حبیب کیفوی

ہٹلر اور نیولین

کیاں تاریخی واقعات کو زیادہ اہمیت نہ دینی چاہیے۔ نیولین جون ۱۸۰۱ء میں ماسکو کی طرف چلا تھا اسی سال ستمبر میں پہنچ گیا اور ہٹلر نے جون ۱۸۱۹ء میں اس طرف حملہ کیا اور وہاں اب تک نہیں پہنچ سکا ہے ایک معمولی امر ہے اور اس سے آج کل کوئی مفید نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا۔ ان دونوں واقعات میں کوئی بات کیسا نہیں پائی جاتی جس سے کچھ مطلب نکل سکے اور مقابلہ کیا جاسکے۔ لوگ آج کل کے، اور نیولین کے زمانے میں مقابلے کے لیے بہت سی باتیں فرض کر کے عجیب فتوے صادر کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے معنی ہرگز نہیں ہو سکتے کہ ہم ان دونوں زمانوں کا موازنہ کر کے کچھ بھی نتائج برآمد نہ کر سکیں۔

جس طور پر طب میں معالج کے لیے دو مریضوں کی حالت بالکل کیساں نہیں ہونی بالکل ہی حال تاریخ کا ہی طبیب تاریخ یعنی تجربے سے کچھ سیکھنے کی امید رکھتا ہے۔ بہت سے پیشہ و مشلا کا ثبوت کا راہ انجلیز علاج تاریخی کیسائیت پر کام کرتے ہیں۔ ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور جب وہ اس طور پر کام کریں گویا انھیں تجربے سے بالکل کیساں حالتیں ملی ہیں تو وہ زیادہ غلطیوں کے مرتکب ہوں گے۔ اور اگر وہ یہ سمجھ لیں کہ ہر ایک مسئلہ بالکل نیا اور اچھوتا ہے تو وہ اس سے زیادہ فاش غلطیوں کے مرتکب ہوں گے۔

اب ہم یہ دریافت کر سکتے ہیں کہ نیولین کے یورپ پر تسلط حاصل کرنے کے منصوبوں سے کیا سیکھا جاسکتا ہے۔ اس سے ہمیں ہٹلر کے اس خواب کی تعمیر مل سکے گی جس کے مزے وہ آج کل لے رہا ہے۔ یہ مقابلہ بھی شخصیتوں کے مقابلے سے زیادہ مفید ثابت نہ ہوگا۔ نیولین کو غصے کے دورے پڑا کرتے تھے سینٹ پیٹریٹینا چھوڑنے کے بعد اس نے یہ تسلیم کیا کہ یہ حالت سوچ سمجھ کر طاری کی جاتی تھی۔ ہٹلر کو بھی اس قسم کے دورے پڑتے ہیں جن کے متعلق اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ طمٹھہ ہوتے ہیں۔ دونوں کو بڑا آدمی بننے کا خبط ہے لیکن اگر ہم ان کا تجزیہ بغض کریں تو زیادہ مدد ملے گی۔ سطحی طور پر دونوں بہت مختلف معلوم ہوتے ہیں۔ دونوں کی سماجی حیثیت تعلیم کا رد باری تربیت، مزاج اور شخصیت میں زبردست فرق ہے۔

مختلف معرکوں اور جنگوں میں بھی مائت تلاش کرنے سے کوئی قایدہ نہیں۔ یہ ضرور ہو کہ اگر گھوڑوں اور موٹر گاڑیوں کی رفتار کا فرق نکال دیا جائے تو فرانسیسیوں نے سن ۱۸۷۰ء میں جینا فتح کر کے پریشیا کو اتنی ہی تیزی سے فتح کر لیا تھا جتنی تیزی سے جرمنوں نے سیدان فتح کرنے کے بعد سن ۱۸۷۱ء میں فرانس کو مغلوب کیا۔ اس موازنہ سے شہرِ اُست خیال دور ہو جاتا ہو کہ جس تیزی سے جرمنوں نے فرانس کو سر کیا وہ بہت تعجب خیز اور فرانسیسیوں کے لیے باعثِ شرم ہو لیکن نتیجہ نکالنا درست نہ ہوگا کہ آسٹین اور ہارڈنگ کی اصلاحات آئٹ کی نظموں کی پیدائی ہوئی پرورشیا کی قومی بیداری، نکلے کی تعلیمات، عوام کے ہزار ہا گنام لیڈروں کی پرزور تقریریں اور خود قومی ہر شکر گیت جیسے ادارے عالم وجود میں آسکتے ہیں گو ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے ایسا ہی ہو۔

ماضی واقعات، عام تاریخ اور خصوصیتوں کا مقابلہ زیادہ مفید نہیں بلکہ جس چیز کو ماضی تاریخ کہا جاسکتا ہے اسے ہم زیادہ یاد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے معنی ہرگز نہیں ہوتے کہ ہم واقعات پر انمول کو ترجیح دیں گے اور حقائق کو چھوڑ کر تصورات سے بحث کریں گے بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسے لاتعداد واقعات سے جو بظاہر یکساں نہیں ہیں اہم اور واقع مائتیں تلاش کریں گے۔

انقلابِ فرانس کے تین سال بعد ۱۷۹۲ء سے ۱۸۰۵ء کی جنگِ عظیم چھڑ گئی گو فرانسیسیوں کو حال میں امریکہ کی جنگِ آزادی میں برطانیہ کے خلاف لڑ کر اپنے وقار کی تجدید کا موقع ملا ہو لیکن دوسری جنگ صد سالہ میں وہ برطانیہ سے بری طرح ہارے۔ شمالی امریکہ اور ہندوستان کے مقبوضات ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ ۱۸۰۵ء تک حکومتِ دیوالیہ پنجمی اور تمام طبقات میں ناقابلِ ہچکچاتی ان کے فاضل لیڈر پیچیس برس سے زیادہ عرصے سے سیاسی، اقتصادی اور مذہبی اداروں کے مکمل احیاء یا یوں کہیے کہ انقلاب کے لیے آواز بلند کر رہے تھے شاہِ قومی پانزدہم نے دیوالیہ کے آخری صل کے طور پر ۱۸۰۵ء میں شیٹس جبرل منعقد کی۔ اس نے فرانسیسی فرانس کو انقلابی اصولوں پر منظم کرنا شروع کر دیا کچھ عرصہ تک یہ ظاہر ہوتا تھا کہ لوگ متحد اور متفق ہیں اور امید تھی کہ ملک کی اصلاح پر امن طریقوں سے ممکن ہو لیکن انقلاب کی آگ بھڑک اٹھی اور تشدد سے کام لیا جانے لگا۔ شہنشاہیت کو سرنگوں کر دیا گیا اور حکومتِ انقلابیوں کے ہاتھ میں چلی

گئی، حاکم معزول کیے گئے۔ جاہلادیں ضبط کی گئیں۔ مذہبی تنازعے ہوئے اور بالآخر اقتدار ایک منظم تشدد پسند جماعت یعنی یوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ عہد تشدد میں یعنی تونی جماعت مجلس تحفظ الناس میں کارفرما رہی۔ اس نے تمام شہری حقوق کو نظر انداز کر دیا اور مرکزی حکومت قائم کر کے انتظام کیا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کیے کہ اس نے وہ طریقے اختیار کیے جس سے عہد تشدد بالکل صادق آنے لگا۔

۱۷۹۳ء سے تشدد صرف ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ بیرونی دشمنوں پر بھی کیا جانے لگا۔ ۱۷۹۳ء میں فرانس اور آسٹری، پرتگیزی اتحاد کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ آگے چل کر اس میں روس اور ترکی کے علاوہ سارا یورپ فرانسیسی جمہوریہ کے خلاف برسرِ پیکار ہو گیا۔ اس جنگ میں جن فرانسیسیوں نے حصہ لیا ان کے سامنے دو نصب العین تھے اور یہی انھیں اکساتے تھے۔ دوسرے مالک کو استبداد سے نجات دلانا اور اس کے علاوہ انھیں فرانسیسی رنگ میں رنگنا حتیٰ کہ طحی کرنا چاہتے تھے۔ ان کے دشمنوں کو یہ دونوں باتیں متعاود معلوم ہوتی تھیں۔ فرانسیسی انقلابیوں (دشمنِ نپولین کا یہ عقیدہ نہیں تھا) کا یہ خیال تھا کہ فرانسیسی نسل اور نظام سے وابستہ ہونے کا مطلب آزادی تھا۔ ان کے نزدیک آزادی کا راستہ صرف یہی تھا۔

۱۷۹۳ء اور پھر ۱۷۹۳ء میں جنگ فرانسیسیوں کے حق میں ابھی نہیں ثابت ہوئی لیکن ۱۷۹۳ء میں ایک اہم حکم نافذ کیا گیا جس کی وجہ سے لاتعداد آدمی مل گئے۔ پرفانی فوج کے ہتھیارے کا آزمودہ درالو اہم ماتحتوں کے یہ آدمی سپرد کر دیے گئے اور اس طور پر پہلی مرتبہ بہترین نظم فوجیں تیار ہوئیں۔ روس کے وسائل بھی بڑھائے گئے۔ موجدین سائنس افول اور کارخانہ داروں کا جائزہ لے کر ان سے کام لیا گیا۔ اور انہیں بہت سے تجربہ کار سپہ سالاروں نے جن میں نپولین نمایاں حیثیت رکھتا تھا اس انقلابی اصول سے کہ قابلیت سے مراتب حاصل ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا کر قیادت حاصل کی۔

اس موقع پر فرانسیسی طاقت کو زیادہ اہمیت دینے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دشمنوں کی سپاہ کمزور ثابت ہوئی ان میں دقتِ نسیمت پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے وہ فرانس کے حملوں کا دندان شکن جواب نہیں دے پاتے تھے۔ اس کے علاوہ تعجب تو یہ ہے کہ وہ لوگ فرانس کے خلاف متحدہ محاذ بھی قائم نہیں کر سکتے تھے موزیخ کا بیان ہے کہ ۱۷۹۳ء اور ۱۸۱۵ء کے درمیان فرانس کے خلاف چار پانچ اتحادی محاذ قائم کیے گئے

لیکن ۱۸۱۳ء کے اتحادِ عظیم کے پہلے کسی نے یورپ کی تمام طاقتوں کو یکجا نہیں کیا اور نہ کوئی فرانس سے باضابطہ لڑائی مول لے سکا۔ یورپی تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھالیسے اور ان ممالک کی ہر سال کی فہرست بنائیے جو فرانس سے جن سالوں میں برسرِ ہیکہ رہے اور جنہوں سے اس سے صلح رکھی اور جو اس کے ساتھ رہے۔ ان سب میں صرف برطانیہ ہی فرانس سے مسلسل جنگ کرتا دکھائی دے گا۔ برطانیہ نے بھی نپولین سے ۱۸۱۵ء میں صلح نامہ امیان کو لیا۔ نپولین نے ۱۸۱۴ء میں کونسلِ اول کی حمایت سے اقتدار حاصل کیا اور جو اصلاحیں ۱۷۹۱ء میں شروع ہوئیں تھیں ان کو منظرِ ادر منضبط کر کے فرانسیسی سلطنت کو استحکام بخشا۔ فرانسیسی عرصہ ہوا ہالینڈ اور بیلجیم کو ختم کر کے جرمنی اور اٹلی پر دھاوا بول چکے تھے۔ نپولین بہترین منظم اور تربیت یافتہ فوج کی امداد سے شہنشاہِ فرانس، ممالکِ محروسہ اور سارے یورپ کا مالک بن بیٹھا تھا۔ ماسکو پر بیٹھا کر کے سے پہلے جب اس کا اقتدار اپنے انتہائی کمال پر تھا اس نے سارے یورپ کا نقشہ بالکل بدل دیا تھا۔

نپولین نے اپنے نظامِ کام کو فرانس ہی رکھا جو براہِ راست اس کے اثر میں تھا۔ اس میں فرانس ہی نہیں بلکہ بیلجیم، ہالینڈ، ہیمبرگ تک کا جرمن ساحل، شمالی اٹلی کے حصے جس میں ٹورن، جنیوا اور روم بھی شامل تھے اور وہ غیر ملکی ریاستیں کلیسا کے مقبوضات مع صوبجاتِ کیسینی و ایریزین شامل تھے۔ اس کے بعد زیرِ اثر حکومتیں آجاتی ہیں۔ ان پر نپولین خاندان کے لوگ حکمران تھے۔ ۱۸۱۵ء میں مملکتِ اٹلی اور ان کے اُن حصوں پر جو فرانس سے ملحق نہیں تھے نپولین ایک کسر لے کے توسط سے حکومت کرتا تھا جو اس کا سوتیلایا کا اہوان ڈی بیوبارے تھا۔ اس کا برادرِ نہایتی مورت نیمپلز پر اس کا بھائی جو ژنٹ اسپین پر اور اس کا بھائی جیروم مملکتِ رہاٹن پرنس میں مغربی اور وسطِ جرمنی بھی شامل تھا حکومت کرتے تھے جنس وارسا کی نوابی چھوٹ جاتی جو جس کے لیے شاید خاندان کا کوئی آدمی نہ مل سکا۔ سوئزرلینڈ بظاہر آزاد مگر درحقیقت زیرِ حکومت تھا۔ اس کے بعد آسٹریا اور پرنسشیا کی حکومتیں آجاتی ہیں جنہیں بری طرح دبا کر حکومت میں شامل کر لیا گیا تھا۔ ناروے اور سوڈن میں آخر الذکر کی طرف سے اطمینان تھا کہ کوئٹہ مارشل برٹانڈٹ کو لادلہ شہنشاہ نے وسیع بنالیا تھا۔ اور آخر میں روس ابھی تک معاہدہ کی وجہ سے نپولین کے ساتھ رہنے پر مجبور تھا۔ اگر آپ اس زمانے کے نقشہ کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس حال کے باہر صرف چند ہی ملک تھے۔

جراہی و سارا دنیا کی نگہداشت برطانوی بڑا کیا کرتا تھا اور ولنگٹون کی قیادت میں عسکری سی برطانوی فوج پرمکال کی حفاظت کیا کرتی تھی۔ برطانیہ اس نظام سے آزاد رہا۔ پولین نے اپنے ابتدائی دور حکومت میں انگلستان پر حملہ کرنے کی دیکھی دی تھی۔ دوسرے اس نے خلیج کے ساحل پر حملہ کرنے کے لیے وہیں جمع کی تھیں فرانسیسی مرقع حملہ انگلستان کا ایک عجیب نقش موجود ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ سپاہی بے شمار غباروں میں لہے ہوئے فرانس کے ساحل سے ساحل انگلستان کی طرف اڑ رہے ہیں جہاں مدافعت کا سامان بہت کم ہے۔ فرانسیسی بڑا خلیج کو مہم جو کر چکا ہے اور اسی درمیان میں فرانسیسی سپاہی نیچے سڑگ سے بندھیں جسٹہ جارہے ہیں۔ جنگ ٹانگہ رکے بعد فرانس پر حملہ کرنے کی دیکھی بے معنی سی ہو گئی تھی۔ اس وقت پولین نے برطانیہ پر براہ راست حملہ کا خیال چھوڑ دیا اور بری یورپی نظام کے ذریعہ سے سارے یورپ پر برطانوی تجارت کو مسدود کرنا چاہا۔ اگر اس طریقہ سے تجارت بند ہو کر اقتصاد ہی تباہی پھیلے اور وہ تسلیم ختم کرنے پر مجبور ہو جائے۔ پولین نے برطانیہ کو بھوکوں مارنے کی کوششیں نہیں کی کیونکہ برطانیہ کا سمندروں پر پورا تسلط تھا نیز اس کی صنعتیں اس وقت اتنی نہیں بڑھی تھیں کہ کالوات کی کمی پڑ جائے۔

فرانسیسیوں نے یورپ پر اقتدار محض اپنی فوجی قوت سے حاصل نہیں کیا تھا۔ پولین جو ملک بھی فتح کرنا تھا وہاں کے باشندوں کی امداد پر بھروسہ رکھتا تھا۔ فرانسیسیوں کی حامی جماعتیں کواکلیت میں تھیں لیکن ہر جگہ اور خاص طور سے بائرن لینڈ اور شمالی آئلی میں ان کی حیثیت بہت دبی تھی۔ اس کے علاوہ مغرب اور ماتحت ملکوں میں پولین نے بہت سی مفید اصلاحیں کیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کے حامی ہو گئے۔ اس نے اپنی بعد کی لڑائیوں میں اطالوی، پول، جرمن اور دوسرے غیر فرانسیسی سپاہیوں سے بھی کام لیا۔ گوان پر فرانسیسیوں کے برابر اعتماد نہیں کیا جاسکتا تھا۔ انہیں بہر حال وہ کام تو دے سکتے تھے اس کے علاوہ بہت سے فرانسیسیوں کو ان ممالک کے انتظام اور پولیس کے کام کے لیے رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ ان ممالک میں ابتدائی سے بے چین کے اثرات نمایاں ہو چکے تھے۔ اسپین میں عوام پر بھی قابو حاصل نہیں کیا جاسکا۔

برسپاؤنی مہم ستمبر میں اسپین کا انگریزوں سے بچانے کے لیے شروع ہوئی اور جب جوزف فرانسیسی فوج کی مدد سے میڈرڈ میں تخت نشین ہو گیا تو یہ ہمہ عملی طور پر کامیاب معلوم ہونے لگی۔ فرانسیسی حکومت

کے خلاف پہلا احتجاج میڈرو داؤلوں کی بغاوت تھی اسے سختی سے دبا دیا گیا۔ اس دومی بارونے جس تحریک کا آغاز کیا وہ نپولین کے زوال تک جاری رہی۔ اسپین میں برطانوی فوج ہمیشہ رہی اور اسی کے بل پر عوام بھی نپولین کی بہترین فوج سے برابر برسرِ پیکار رہے اور رفتہ رفتہ اسے بالکل ناکارہ کر دیا۔ زار اسکندر نے ۱۸۱۲ء میں برطانوی تجارت پر پابندی عاید کرنے سے انکار کر دیا چنانچہ نپولین نے اس سے تعلقات منقطع کر لیے اور ماسکو پر دھاوا بول دیا۔ اس کا انجام قریب آچکا تھا۔ ماسکو کی مشہور پسپائی میں فرانسیسی فوج تباہ ہو گئی۔ یورپ کی تمام حکومتوں نے بہت اور استقلال سے کام لے کر نپولین کے خلاف متحدہ محاذ قائم کیا۔ یہ اتحاد بہت دقت سے اور درمیں قائم ہوا۔ نپولین کی حیثیت اس قدر بلند تھی اور اس کو ایسا ناقابلِ تسخیر سمجھا جاتا تھا کہ برطانوی مہم جوں اسکندر میٹرشس اور پروشیا کے لیڈروں کی بہترین قابلیت اور اتھک شکتی ہی نپولین کے خلاف یہ اتحاد قائم کیا جاسکا اور رفتہ رفتہ ۱۸۱۳ء سے ۱۸۱۵ء کے عرصہ میں نپولین کو جرمنی اور مشرقی فرانس سے نکالا جاسکا۔ بالآخر وہ فینیلے بیو میں متعین ہو گیا۔ اس کے بعد جنگِ صدر روز اور وائرل نپولین نے لڑیں یہ لڑائیاں جس قدر بہادرانہ کسی جانب درست ہیں مگر یہی اس کے اقتدار پر کافی ضرب ثابت ہوئیں۔

ظاہر ہو کہ یہ تمام واقعات موجودہ حالات سے کچھ مناسبت ضرور رکھتے ہیں۔ ہٹلر کی پارٹی کو یقینی جماعت، گٹاؤ کو فرانس کی انقلابی پولیس، پانچویں کالم داؤلوں کو فرانس کی حامی اٹلی اور جرمنی کی جماعتیں بلو کر گیا کہ ملحدینا اونے نظام کے لیے جدوجہد کرنے والے ہٹلر کو نپولین سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ اگر معاہدہ امیان کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ دلچسپ بات معلوم ہوگی کہ نہ نچ پیکٹ کی طرح اس میں بھی برطانیہ نے مخالفت لیکن نپولین کو دلاسا دینے کی کوشش کی تھی۔ انقلابی تحریکوں سے عوام میں مضبوط نظم قائم ہوا اور انھیں کی مدد سے نپولین اور ہٹلر نے تمام یورپ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ انھیں اس میں یہ بھی دشواری پیش آئی کہ وہ اپنی فوج کو اس طور پر منظم کریں جس سے اپنے مقبوضات برقرار رکھے جاسکیں۔ نپولین برطانیہ جیسے ہسم ملک فتح کرنے سے قاصر رہا۔ وہ فرانسیسی اقتدار کے تحت یورپ میں ایک اعلیٰ اور مثالی حکومت بھی قائم نہ کر سکا۔ ان متوازی واقعات یہ فوراً کرنے سے نتیجہ نکلتا ہے کہ بالآخر ہٹلر بھی ناکام رہے گا۔ انقلاب فرانس

اور پولینڈ کے زوالے کے آخر تک تقریباً پچیس برس کا عرصہ لگتا تھا۔

یہ بھی ہو سکتا ہو کہ ان یکساں واقعات کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکے اور مگر جو کہ آج کل ایسے اہم اور نمایاں عناصر موجود ہیں جن کی وجہ سے بیان کردہ حقائق پر مستند ٹکینے قائم نہ کیے جاسکیں۔ ظاہر ہو کہ یہ عناصر موجود ہیں لیکن اس کے باوجود جن میں یہ دیکھنا ہو کہ آیا وہ اس نوعیت کے ہیں کہ انہیں اپنا یہ دعویٰ کہ آخر میں ہٹلر ناکام رہے گا تبدیل کر دینا پڑے۔

ایک سال ہی پہلے بگ بہت اہم واقعہ کے منظر تھے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ہٹلر بھاری پوز ملے کر کے اسے فتح کرے گا ایسی صورت میں اس کا آخری دشمن چین کا رہا ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا پھر بھی بہت زیادہ خود اعتمادی کو دخل نہ دینا چاہیے۔ ایسا حملہ آج بھی ممکن نہیں ہو گا مگر اس کے ساتھ ساتھ فلج کے اکتیس سیل وسیع سمندر نے ہٹلر کی افواج کو اسی طرح روک رکھا ہے جس طرح اس نے پولینڈ کو باز رکھا تھا برطانوی تجارت کے خلاف اس وقت پولینڈ کے زمانے سے زیادہ سخت جنگ ہو رہی ہے۔ برطانیہ مداخلت کے لیے بھی دوسرے ممالک کا محتاج ہے۔ پولینڈ کا مقصد برطانوی تجارت کو تباہ کرنا تھا اور ہٹلر کی جنگی اسکیم ان جزائر کو بھوکا مارنے کی معلوم ہوتی ہے۔

گزشتہ مضمون لکھتے وقت جنگ اعلان تک برطانیہ نے اگر جیتی نہیں ہو تو بھی اس کے حق میں بہتر ضرور معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ ہٹلر کا ایسا دشمن ہے جیسا پولینڈ کا کوئی نہ تھا۔ اور غیر جانبداری کے باوجود ہٹلر کے خلاف بہت نمایاں اور اہم جنگ کر رہا ہے۔ پولینڈ کے خلاف کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اگر خدا نخواستہ صورت حال دیگر گول ہو جاتی ہے اور برطانیہ اور شمالی امریکنڈ جنگ سے نکل جاتے ہیں تو بھی امریکہ آخر تک ہٹلر کے خلاف لڑتا رہے گا۔ اور اس کے یورپی نظام کے خلاف برسر پیکار رہے گا۔ اسی کے ساتھ برطانوی نوآبادیات اور مقبوضات بھی لڑتے رہیں گے۔ ۱۹۹۹ء سے ۱۹۸۱ء تک برطانیہ کبھی پولینڈ سے زمین پر لڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسی طرح امریکن ڈگ اس وقت ہٹلر سے لڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھے لیکن یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی اس وقت ہمارے جسمانی اور روحانی وسائل کی بھاری حالت یہی ہو کہ جس سے ہم نے ہٹلر کے خلاف زبردست محاذ قائم کر رکھا ہے۔ ایسا ہی پولینڈ کے خلاف برطانیہ نے

قائم کر رکھا تھا۔ ہم شاید معاہدہ امنیاں کی طرح بظاہر دشمن کی دشمنی کے لیے کوئی سمجھوتہ کر لیں لیکن اسی صلح کے لیے جرمنی، برطانیہ اور امریکہ کو بالکل بدل جانا ہوگا۔

ایک اور عنصر بھی جو سائنس اور صنعتوں میں بہت ترقی ہوئی جو اور اس کی وجہ سے طریقہ حرب اور مفتوحہ آبادی کو دباے رکھنے کے طریقوں میں بہت تبدیلی ہو گئی جو بہت سے لوگ ہٹلر اور پولین کی ممانعت سے اسی بنا پر انکار کرتے ہیں۔ اول تو ان کا کہنا یہ ہو کر طیاروں، ٹینکوں، توپوں اور دوسری ایجادوں کے باعث حالات اس قدر بدل گئے ہیں کہ جرمنوں کا ایک چھوٹا سا رسالہ جس کے پاس یہ اسلحات ہوں مفتوحہ ملک کو ایک عرصے تک دباے رکھ سکتا ہو۔ ہسپانیوں، جرمنوں اور دوسرے ممالک کی بغاوت نے پولین کے عروج کو زوال سے بدل دیا تھا لیکن اسے یہ ناممکن ہو گیا جنگ اور شہری مخالفت محال ہو کر نہ کہ جرمنوں کا ان پر اجارہ ہونے کی وجہ سے موجودہ اسلحہ حاصل نہیں کیے جاسکتے۔ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رائے عامہ پر قابو حاصل کرنے کے طریقے بھی بدل گئے ہیں۔ چنانچہ کچھ تو ریڈیو کی امداد سے عوام کے دماغ آسانی سے متاثر کیے جاسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھپا چھپی سستی ہو گئی جو تعلیم عام ہو، عوام کی ذہنیت سمجھ لی جاتی ہو اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے طریقے ہیں۔ ان سب نے ہٹلر کے پاس ایسا سال فراہم کر دیا جو جس سے ایسی مخالفتیں نہیں ہو سکتی ہیں جو پولین کے خلاف ہوئیں اور جس نے اسے تباہ کر دیا۔ یہیں ان بیانات کا بوجھ مطالعہ کرنا چاہیے کیونکہ اگر یہ صحیح ہیں تو ہٹلر اور پولین کی ممانعت بہت کم رہ جاتی ہو۔

یہ صحیح ہو کہ عوام نے اپنیں میں پولین کی مخالفت جس وسیع پیمانے پر کی وہ آج کل ممکن نہیں۔ یہ بھی درست ہو کہ چھوٹے اسلحے کی طرح ٹینک وغیرہ پوشیدہ طور پر تیار کر کے تقیم نہیں کیے جاسکتے لیکن پولین کے زمانے میں بھی عوام کی مخالفت اس وقت تک بیکار رہی جب تک فوج نے ان کی مدد نہیں کی بلکہ اسے پسپائی کے بعد پولین کے ناقابلِ تخییر ہونے کا خیال کمزور کر گیا۔ اس وقت ولنگڈن کی زبردست فوج کی مدد سے مفتوحین نے آجائے آجیریا میں آزادی کا علم بلند کیا۔ جرمنی روس سے لڑنے میں مصروف ہو اور برطانیہ فضائی برتری حاصل کر کے آسانی سے سارے یورپ پر تسلط حاصل کر سکتا ہو اس کے علاوہ عوام بھی اس زمانے سے زیادہ تباہی پھیلا سکتے ہیں نظم و نسق کی وسعت کی وجہ سے یہ بربادی

بہت مغزت رساں ثابت ہوگی اور جو یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہو کہ جرمنوں کا ایک دستہ موجودہ اسلحہ سے آراستہ ہو کر کسی مقام پر عرصے تک تسلط قائم رکھ سکتا ہو اس میں شاید یہ امر فراموش کر دیا گیا ہو کہ جرمن بھی تو آخر انسان ہیں اور ان سے لغزشیں ممکن ہیں۔ وہ بھی آدمی ہیں اس لیے اس کا امکان ہو کہ وہ اکثر لاپرواہی برتیں اور اپنے بہترین ضبط و نظم کو فراموش کر دیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہو کہ وہ مفتوحین سے دوستی کر لیں جرمنوں کا یہ کچھ عرصہ دراز تک محاصرہ رکھنا محال ہو ان کے چیدہ فوجان سپاہی ضبط و نظم میں کپتے اور عقائد میں ثابت قدم ہوں گے ایسے منتخب سپاہی تو محاصرے کے لیے نہیں بھیجے جاسکتے۔ اگر یہ بھی ممکن ہو تو وہ ان اثرات کے کبھی نہیں بچ سکتے جو گزشتہ زمانے میں مفتوح اقوام یا تحین پر ڈالتی رہی ہیں اس بار ناداؤں کی مثال لے لیجیے۔ انھوں نے جنگ پہلو پونیا کے بعد یونانیوں کو گھیرے رکھنا چاہا تھا۔ سپارٹن سپاہی بھی جیسہ اور ضبط و نظم میں بہترین تربیت یافتہ تھے۔ دظن پرستوں نے تیساکے محاصرین کے لیے خطرناک حال بچھایا بالآخر وہ اس میں پھنس گئے اور ان کا ضبط و نظم چند ہی سال میں اتنا خراب ہو گیا کہ انھیں وہاں سے فراہ ہونا پڑا۔ جن لوگوں کی دلیل یہ ہو کہ موجودہ اسلحہ کے باعث جرمن مفتوح ممالک کی بغاوتوں پر پورا قابو حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ شاید اس اہم نکتہ پر غور نہیں کرتے کہ یہ اسلحہ بھی تو آدمی ہی استعمال کرتے ہیں۔ توپوں، ٹینکوں اور غوطہ زن بمباروں اور اس کے برعکس نیروں اور بندوؤں میں فرق درجے کا نہیں بلکہ نوعیت کا ہو مگر کیا کوئی یہ بھی یقین کر سکتا ہو کہ شائع کے فرانسیسی اور اسلحہ کے جرمن سپاہی میں بھی اتنا فرق ہو یہ ہر گز ممکن نہیں ایسا ہونا عجائبات میں سے ہوگا۔

مفتوح اقوام کو قبضے میں رکھنے کے لیے جرمنوں کے پاس دوسرا اختیار ریڈیو کا ہر دیگنڈا ہو جو لوگ پینولین اور ہٹلر کی مشابہت سے انکار کرتے ہیں معلوم ہوتا ہو کہ وہ اسے سمجھتے ہیں ان کا قول ہو کہ جرمن موجودہ اسلحہ سے فائدہ اٹھا کر مفتوح اقوام بغاوت کی تمام صورتیں خاک میں ملا دیں گے۔ اس کے بعد ریڈیو پر دیگنڈا ان کے دلوں سے بغاوت کے تصور کو بھی مٹا دے گا۔

اس موضوع پر بہت کچھ فضول باتیں لکھی اور کہی جا چکی ہیں ایک سال ہی پہلے اکثر لوگ یہ بھی بحث کرتے تھے کہ نازی یورپ کے انقلاب عام کے غلبہ دار ہیں ہر ملک میں آبادی کا بہت طبقہ نجات دلانے

دلوں کی حیثیت سے ان کا استقبال کرتا ہو۔ عادات، رسوم، مفاد اور نصیحتیں جیسی چیزیں خاک میں مل جائیگی۔ آج کل تمام اخبارات ایسی چیزیں شائع کرتے رہتے ہیں جن سے یہ دلائل باطل ثابت ہوتے ہیں جرمنوں کی مخالفت کرنے کا جذبہ اور ہمت جسے قومی رنج کہا جاسکتا ہو، نازے جیسے ملک میں پیدا ہو رہی ہیں جہاں یہ اب تک مفتوحہ تھی۔ پروپیگنڈا نازی بھی کر رہے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں اور آج کل ہم ہی بہتر کر رہے ہیں جرمنی کے مفتوحہ ممالک میں ہم ریڈیو پر پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں اور ممنوعہ ادب بھی پہنچا رہے ہیں۔ پولین کے زمانہ میں فرانسیسی جرمنوں کو آرٹس کی نظمیں لگانے سے باز نہ رکھ سکے اسی طرح نازی اس پر پروپیگنڈے کو بھی نہیں روک سکتے یہاں یہ واضح ہو جاتا ہو کہ جرمنوں نے اپنی حکومت منوانے کے لیے کوئی جادو نہیں کیا ہو۔ انھوں نے انیسویں صدی کے فرانسیسیوں سے کہیں بدتر کام کیے ہیں۔ فرانسیسیوں نے اپنے عمل سے اپنے مقولے ”آزادی برادری اور مساوات“ کی تردید کی ہو گو یہ دوسری یورپی اقوام کے لیے جاذب نظر ضرور رہا۔ جرمن نسل اور دیگر اعتبار سے اپنے برتر اور افضل ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور انھوں نے زیک، پول، سرب اور فرانسیسی حتیٰ کہ اطالیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہو وہ ان کے انھیں اصولوں کے مطابق ہو۔ ان کے نہ تو اصول ایسے ہیں اور نہ حرکات جس سے مفتوحہ اقوام ان سے وابستہ ہو سکے۔

یہ واقعی ممکن ہو کہ آئندہ چند سال میں جرمن وہ چیز خالی کر لیں جو پولین کبھی پوری طور سے نہ پاسکا۔ یعنی ان کا سارے یورپ پر تسلط ہو جائے۔ نازیوں کے پاس موجودہ اسلحہ میں اور ابھی تک انھوں نے مفتوحہ اقوام کے ساتھ باقاعدہ طور پر ظالمانہ اور وحشیانہ سلوک کیا ہو جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی جرمن مجرموں نے یہ دلیل پیش کی ہو کہ لیڈروں کے قتل عام سے عوام بے حس اور کمزور ہو جائیں گے لیکن انسان مرافعت کی زبردست طاقت رکھتے ہیں اور جب ان کی روایات شاندار اور بلند ہوں تو یہ قوت اور بھی بڑھ جاتی ہو۔ چنانچہ اس کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ وہ جلد منہمک کر پیلے سے زیادہ جوش اور قوت سے اٹھ کھڑے ہوں۔

جرمنوں کی موافقت میں تیسرا عنصر اقتصادی مسئلہ پیش کیا جاتا ہو۔ اکثر یہ کہا جاتا ہو کہ موجودہ اقتصاد کی وجہ سے ایسی قومی حکومت ناممکن ہو جو معاہدہ دار سلینز سے قائم ہو مٹی تھی۔ ہم ان مباحث میں ابھی بغیر

یہ تعلیم کیلئے ہیں کہ جس طرح عمد وسطیٰ میں تجارت کے فروغ کی وجہ سے زمینداری زوال پذیر ہو گئی تھی اسی طرح موجودہ صنعتی ترقی کی وجہ سے سیاسی معاملات کا ہونا ضروری ہے۔ ابھی تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ ہٹلر جو نیا نظام قائم کر رہا جو وہ انہی اقتصادی تبدیلیوں کی وجہ سے ترقی کرتا جو اس کی یہ سبکیں بیشتر خیالی اور بے عمل معلوم ہوتی ہیں۔ واقعات اس کی تصدیق کرتے ہیں۔

مشہور جرمن مصنف ہرڈرائٹنگ کا یہ دعویٰ ہے کہ "ہٹلر رک نہیں سکتا" یہاں اس کے بارے میں بھی کچھ کہنا ہے۔ یہ صبح ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ اور اس کے آدمی ختم نہ ہو جائیں ہٹلر اپنے وسائل کی مدد سے فوج کرتا چلا جائے۔ واقعی بولین بھی وقت پر نہیں رکھا۔ اسکندر اعظم کو اس کی فوج نے مجبور کیا اور وہ رک گیا تھا اور اس کی سلطنت بھی اس کے مرتے دم تک برقرار رہی۔ اگر ہٹلر یا اس کے جانشین اس حالت پر رک جائیں جو انھوں نے یورپ میں پیدا کر لی ہے تو یہ محال ہے کہ وہ اسے بین الاقوامی حکومت بنا کر برقرار رکھ سکیں گے۔ اگر ایسی حکومت سے برودی اثرات دور بھی رکھے جائیں تب بھی اندرونی تغیرات اور تصورات اسے تباہ کر دیں گے۔

تمام حکومتوں کی بنیاد فتنہ صحن کی رضا مندی پر ہوتی ہے اگر یہ بیان سلی اور جذباتی معلوم ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بنیاد مرضی اور عادت پر ہے لیکن عادات بہت آہستہ آہستہ اور ان حالات میں پیدا ہوتی ہیں جو خارج کے لیے مضرت ثابت ہوتے ہیں اور یہ غیر ممکن ہے کہ برطانیہ اور امریکہ جرمنوں کو اتنا وقت دیدیں کہ وہ فتنہ صحن کو نئے نظام کا عادی بنالیں۔ یہ بات بولین کی ثالثیت سے نہیں بلکہ تاریخ حاضرہ سے اچھی طرح حل ہو سکتی ہے۔ عمد وسطیٰ کے بعد پانچ صدیوں سے یورپ میں بہت سے قومی طبقے رہے ہیں جن میں اٹلی فرانس جرمنی اسپین اور روس بڑے بڑے ہیں۔ ان کے درمیان میں بلجیم، ہالینڈ، پولینڈ، سوئٹزرلینڈ اور بوسنیا کے چھوٹے طبقات ہیں۔ ان طبقات کی سرحدوں میں کافی رد و بدل ہوتا رہا جو درجہ طے تو اکثر لقمے سے مست بھی گئے مگر مختلف زمانوں کے فتنوں کو دیکھنے سے تعجب ہوتا ہے کہ ان طبقات کی شکل میں کیس قدر یکساں رہی اگر لینڈ ہی کو لے لیجیے برطانیہ نے اسے بارہویں صدی میں فتح کیا اور انٹرنیشنل زبان تک کو مٹا دینا چاہا لیکن اتنے عرصے کے بعد آج پھر یہ آزاد خود مختار ملک کی حیثیت سے فتنے پر نمودار ہو گیا۔

یہ طبقات صدیوں تک آپس میں لڑتے اور قوی ہو کر دوسروں کو فتح کرتے رہے ہیں بولین نے

اپنے اقدار کے شباب پر سارے یورپ کو بلا واسطہ یا بالواسطہ ریڑھیں کر لیا تھا۔ یہ یورپ کا پہلا جاہل نہیں تھا۔ چارٹر پنجم، لوی چارڈم اور ویم نے اسی طرح کی کوششیں کر کے یورپ کے طبقاتی نظام کو درجہ بدرجہ کر دینا چاہا۔ ہٹلر بھی یہی کوشش کر رہا جو اس وقت بظاہر کامیاب نظر آتی جو یہ یقین نہیں کیا جاسکتا کہ فرانس کی شہنشاہت بزرگنڈی اکبرین کی طرح شائے جاگتی ہو سارے یورپ کی ایک وسیع سلطنت تعمیر اور الحاق سے قائم نہیں ہو سکتی بلکہ کوئی کامیاب اور عظیم شہنشاہ الیا کر سکتا ہو واقعات سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جرمنوں میں یہ صلاحیت ہوا اور وہ ردیوں کی مثال پر جرس سلطنت قائم کر سکتے ہیں۔

تایخ نے ہمیں بتا دیا کہ یورپ کا اتحاد یا انضباط جلد نہیں ہو سکتا۔ انسانی عادات اور جذبات پر تمام سیاسی امور کی بنیاد ہو اور وہ عقائد نہیں جاسکتے۔ اس کے لیے دن اور سال تو کیا ایک ہفتہ بھی کافی نہیں۔ جرمن اپنے افعال سے مغتر معین کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایسی عادات اور جذبات کے خلاف عمل پیرا ہوں، اس کل رد عمل یہ ہو گا کہ یہ کروڑوں لوگ اپنے روزمرہ دستور پر واپس آنا چاہیں گے اور یہ واپسی کا طریقہ اچھا نہیں ہو گا کہ چونکہ اس میں بغض اسی قدر نفرت اور تشدد سے کام لینا پڑے گا جس سے ان کی عادات چھڑائی گئی تھیں۔ اس کی ابتدا ہو چکی ہو اور موسیلا وال اور مارشل ڈیٹ اس کے شاہد ہیں۔

تایخ بتاتی ہو کہ ہٹلر کو ہرایا جاسکتا ہو اس کے معنی نہیں ہیں کہ امر کی منظر ہیں کہ تایخ اور نظریات اپنا طریق کار اختیار کرے ایسا نہیں ہو امریکہ والے ہٹلر کے خلاف لڑنے والوں میں اس کے خلاف جنگ کر کے اسے ہرانے کا جذبہ اور شغف رکھنا چاہئے ہیں۔ ہٹلر کے ہارنے کا ہمیں یقین ہو لیکن اس کی وجہ سے ہمارے دل میں اس کے ہارنے کا جذبہ کم نہیں ہو سکتا۔ جمہوریوں میں اکثر لوگ یہ خیال کرنے لگے ہیں کہ ہٹلر ناقابل تہخیر ہو اور تایخ فتوحات میں اس کی مدد کر رہی ہو۔ یہ خیال مہل اور بالکل بے بنیاد ہو۔ یونین بھی مسئلہ میں سارے یورپ میں ناقابل تہخیر سمجھا جاتا تھا۔

شفقت اللہ کرمانی ایم اے (علیگ)

(ترجمہ از فارین ایف)

گورکی اور طاقت

اس کو خواہ اتفاق کیسے خواہ قدرت کا طریقہ کار خیال کیجیے کہ بیشتر شاہیر کی زندگی دنیاوی اعتبار سے

مصائب و آلام کا شکار ہی رہی۔ اول تو بہت کم ایسے ہیں جو آسودہ گھروں میں پیدا ہوئے اور جو ہوئے بھی انہوں نے بھی عمرت کی زندگی اختیار کر لی۔ شاید عمرت اور مصائب کی زندگی ہی انسان میں وہ خاص ادراک اور فنی نچنگی پیدا کرتی ہی جو اس کو دنیا کا امام بنا دیتے ہیں۔ جذباتی اور نفسیاتی اعتبار سے بھی شاید انسان اسی وقت مکمل ہوتا ہو۔ جبکہ وہ آسودگی کو ہمیشہ کے لیے خیر یا دکھ کو دمی اقدار کو اپنے لیے منحل راہ بنالیتا ہو۔

گورکی بھی مش دیگر شاہیر کے ایک نادار گھر میں پیدا ہوا اور ابھی بچہ ہی تھا کہ تیرہ ہو گیا۔ گورکی کے نانا نانی اس حادثہ سے بڑے پریشان ہوئے کچھ دن تو وہ خاموش رہے پھر انہوں نے اپنی بیٹی (گورکی کی ماں) کا نکاح ایک گھڑی ساز سے کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ گھڑی ساز اتفاق سے اتنا بد صورت تھا کہ گورکی ماں اس سے شادی کرنے پر راضی نہ ہوتی تھی گورکی اپنے بچپن کے حالات قلمبند کرتے ہوئے لکھتا ہے: ”اس زمانے میں میری ماں بڑی افسردہ رہتی تھی..... اس کی رنگت اڑنے لگی تھی مزاج چڑچڑا ہوا تھا۔ اس بچپن کے زمانے میں مجھے یوں ہی ساختا تھا کہ نانا میری ماں سے زبردستی کچھ کرنا چاہتے ہیں جس کو میری ماں پسند نہیں کرتی اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ایک روز نانا نے دروازے سے سر نکالا اور میری ماں سے کہا: ”وہ آگیا ہے دو دروازے پر سے کہہ جاؤ، میری ماں نے یہ سن کر جنبش تک نہ کی اور گردن نیچے کیے ہوئے دریافت کیا: ”کہاں آ جاؤ؟“ ”انا بولے خدا کیلئے آ جاؤ۔ وہ اچھا آدمی ہے اپنے گھڑی سازی کے کام میں ہوشیار ہو اور ایکسی (گورکی) کے ساتھ باپ کا سادیک کرے گا۔ ماں نے تیزی سے جواب دیا: ”میں کہہ رہی ہوں میں نہیں کروں گی، اس جواب پر نانا لال پیٹے ہوئے اور چلائے جلتی ہو تو پل درنہ میں تیری بیٹی پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لے جاؤں گا۔“ اس پر میری ماں چلائی مجھے گھسیٹو گے؟ وہ غصہ میں کھڑی ہو گئی اور اس نے سوائے ایک کپڑے کے باقی تمام کپڑے اتار ڈالے اور کہا: ”ہاں اب مجھے گھسیٹو، اور وہ خود دروازہ کھول کر اسی حالت میں باہر جانے لگی۔ میرے نانا آبا بہت تھلائے انہوں نے بہت

دانت پیسے اور کہا میری عزت خاک میں ملاتی جو تو ہمیں تباہ کرے گی ورنہ انی اماں پہلے ہی سے دروازہ روکھڑی تھیں اور میری ماں کو پیر سے اس طرح ڈھکیں رہی تھیں جیسے مرغیوں کو ڈربے میں ڈھکیلتے ہیں۔ میری ماں نے مانی سے کہا کہ ان کو کھول کر سن لو میں اس کے پاس نہیں جانے کی۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ گور کی کس طبقہ کا آدمی تھا اور اس کی پرورش کس ماحول میں ہوئی تھی۔

اگر مصائب صرف یہیں ختم ہو جاتے تب بھی غنیمت تھا لیکن گور کی کئی قسمت میں جلد ہی بلیہ ہونا بھی لکھا تھا۔ چنانچہ اس واقعہ کے کچھ ہی عرصہ بعد گور کی کی ماں فطری جذبات سے متاثر ہو کر ایک شریعت زائد کے ساتھ ماسکو بھاگ گئی۔ وہ میاں ابھی کالج ہی میں تعلیم پاتے تھے چنانچہ جب تک روپیہ رہا ماسکو میں خوب عیش کرتے رہے جب روپیہ ختم ہو گیا تو روانیت بھی ختم ہو گئی اور دوٹھا صاحب بھی اس پر مجبور ہوئے کہ ساس بوسہ کر کے پاس چاہ لیں۔ گور کی کی زندگی کا یہ زمانہ بہت تاریک گزرا جو کیونکہ اس کا سوتیلہ باپ نہ صرف گور کی کے ساتھ ملکہ اس کی ماں کے ساتھ بھی برا سلوک کرتا تھا۔ اب اس نوجوان کا دل محبت سے سیر ہو چکا تھا۔ گور کی کی ماں جب ماسکو سے واپس آئی تو حالت امید میں تھی اور کچھ اس وجہ سے اور کچھ مالی مشکلات اور شوہر کی بے رحمی کے سبب اپنی رونق کھو رہی تھی۔ اس کا شوہر اس کی صورت کا مذاق اڑاتا اور چرانے کے لیے اپنی تخی عیاشیوں کے افسانے اس کے سامنے فخریہ بیان کرتا۔ دروڑ اس کی ان باتوں سے اس قدر گڑھی کہ اس کو دق ہو گئی۔ ایک دن کا ذکر گور کی دیوار کے پاس کھڑا تھا کہ اس نے اپنی ماں کو فوجان سے یہ درخواست کرتے سنا کہ وہ بھی اس عورت کو دیکھنا چاہتی جو فوجان کی محبت کی مالک ہو گئی جو گور کی اپنی سوانح میں لکھتا جو یہیں یہ سن ہی رہا تھا کہ دیوار کے چھپے سے گھونے کی آواز آئی میں فوراً پکھا دیکھتا کیا ہوں کہ میری ماں گھنٹوں کے بل گری پڑی جو۔ اس کی بری حالت جو درمیر سوتیلہ باپ چمکد لڑ پوکھ پہنے پاس کھڑا جو اور اس کے سینے پر غور کریں مارا ہوا گور کی کو یہ منظر دیکھ کر تباہ نہ رہی اور اس نے میز سے چھری اٹھا کر اپنے سوتیلے باپ کے ماری جس سے کپڑے تو پیٹھ لیکن جھوٹ نہ آئی۔ گور کی آگے چل کر لکھتا جو کہ اسی روز شام کو اماں جان میرے پاس آئیں۔ پلار کیا اور در کر گئے گئیں۔ میں خود کو مجرم محسوس کرتی ہوں مجھے معاف کر دو۔ یہ اس زمانے کے واقعات ہیں جب گور کی چھ سال کا تھا۔

جب ۴۶ سال کا ہوا اس وقت لکھتا ہوں چالیس برس گزر گئے لیکن آج بھی میں اس کمینہ پیر کو ایک عورت کی چھاتی پر ضرب لگاتے دیکھتا ہوں۔ اس چھری کے واقعہ کے کچھ ہی عرصے بعد گورگی کا سوتیلا بھائی پیدا ہوا۔ اس ننگی کے زمانے ہی میں رخصت ہو گئی اور ماں کے مرنے کے کچھ ہی دن بعد وہ بچہ بھی چل بسا۔

ماں کے بعد گورگی کا نانا نانی کے سوا کون تھا چنانچہ وہ وہیں رہنے لگے۔ یہاں کا احوال بڑا خراب تھا گورگی کے اموں شرابی اور میاش تھے۔ ہر وقت یا تو آپس میں یا اپنے ماں باپ سے برسرِ پیکار رہتے تھے ایک دن ایسی لڑائی ہوئی کہ گورگی کی نانی کی باغ ٹوٹ گئی۔ گورگی کا ابتدائی بچپن ان ہی لڑائی جھگڑوں میں گزرا جب ذرا بڑا ہوا تو نانی نے اسکول میں داخل کر دیا لیکن اسکول کے وقت کے ملاؤ گورگی ایک بوری بے سزکوں پروردی، دھیمیاں اور کھلیں وغیرہ چٹا پھڑا اور ان کو فروخت کر کے جو کچھ ملتا نانی اہل کو لاکر دیدیتا۔ لڑکپن شروع ہوا تو تعلیم ختم ہو گئی نانی نے ایک جوتے والے کی دکان پر نوکر کر دیا۔ اس دکان پر پہلا سبق یہ ملا ہے ایمانی کے بغیر دوکانداری نہیں ہوتی گورگی اس زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ دوکان کے نوکر بے ایمان تھے دوکان کی چیزیں اڑا لیتے تھے۔ ایک دن قریب کے گرجے کا دربان میرے پاس آیا اور مجھے پہچاننے لگا کہ اس کے پیر کا ایک جوتا چور اس کو دیہوں میں لے گیا اچھا تم بڑے آدمی ہو تمہارے سفید بالوں کی خاطر مجھے یہ بھی کرنا پڑے گا۔ یہ بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ دربان بولا اگر میں تمہاری چوری کا نوکر ہوں تو اسے کروں تو کیا ہو اور ان کی اس دھجکی سے میں بہت ڈرا میرا خوب دکھ کرو مجھے ایک طرف لے گیا اور چوری کے ارادہ پر مجھے برا بھلا کہنے لگا پھر کہا تمہارا لڑکے کیا یہ خیال کرتے ہو کہ انسان انسان کے ساتھ برائی نہیں کر سکتا۔ اہا تم بڑے بیوقوف ہو گورگی ملازمت چھوڑ کر نانا نانی پر بار ہو گیا اب نانی اور نواسے جھگڑ میں جاتے اور وہاں سے دس بھری اور خشک میوے جن لاتے اور ان کو فروخت کر کے جو کچھ ملتا وہ نانی نانا کو لاکر دیتیں۔ اس پر بھی اتنی آنکھیں نکالتے، غراتے اور کہتے تم تو کھانا جانتے ہو مگر انہیں جانتے کچھ دن بعد نانی نے اپنی بہن کے لڑکے کے دفتر میں گورگی کو کچھ مہینوں سالانہ پر رکھوا دیا۔ وہاں رشتہ کی نانی نے گورگی کو اتنا پریشان کیا کہ ایک روز جب اس نے صبح کا ناشتہ لانے کے لیے گورگی کو پیسے دیے تو بچائے ناشتہ لے کر دفتر جانے کے دو دریاے والے کھانے کھانا سے نکل گیا اور ایک جواز پر ملازمت کر لی۔ خدا کی قدرت کہ اس

جہاز کے بڑے باورچی کو کتابیں سننے کا شوق تھا اس نے گورگی کو یہ خدمت سپرد کی اس طرح گورگی کو افسانے پڑھنے کا خوب موقع ملا اور شوق بھی بڑھ گیا۔ کیونکہ یہ ملازمت ایک خاص میعاد تک کی تھی اس لیے جب وقت پورا ہو گیا تو ملازمت بھی ختم ہو گئی اور گورگی کے سامنے پھر روزگار کا مسئلہ آگیا وہ تلاش معاش میں شہر بہ شہر پھرتا پھرا مطلقاً بیچا جہاں حسن اتفاق سے اس کی ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جس کی ہمدردی نے گورگی کی زندگی بنادی۔ یہ شخص کلی آرنی نامی ایک انقلابی تھا جو سائیریا میں چھ سال کی قید با مشقت کاٹ چکا تھا اس کا ایک بہت اچھا ذاتی کتب خانہ بھی تھا۔ یہ شخص گورگی کا مشفق ہو گیا اور اس نے آوارہ گرد گورگی کو اپنے کتب خانے سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیدی جب دوق بیڑی تو ایک دن کلی آرنی نے گورگی کو کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ جب تک اپنی زندگی کے حالات ایک مضمون کی شکل میں قلمبند نہ کر دو گے دروازہ کھلے گا چنانچہ گورگی نے حکم کی تعمیل کی اور وہ مضمون مقامی سرکاری اخبار میں ۲۴ دسمبر ۱۹۴۳ء کے پرچہ میں شائع ہوا۔ گورگی نے جب اپنی خود نوشتہ سوانح حیات سرکاری اخبار میں دیکھی تو بہت مسرور ہوا۔ اب وہ کہانیاں لکھنے لگا اور رسائل میں بھیجنے لگا جس سے اس کی کچھ کچھ شہرت بھی ہونے لگی لیکن آمدنی کی کوئی صورت نہ نکلی اس زمانہ میں ایک وکیل کی محرمی کر لی۔ تنخواہ ملی و محنت کی سوچی ایک پولینڈ کی عورت سے شادی کر بیٹھے ایک مکان دو دروہل عینہ کرایہ پر لیا وہاں عسرت میں بسر کی نتیجہ یہ نکلا کہ پچیس پھڑوں کی دق ہو گئی۔ بھلا دامنی انسان اور بے دخل عورت کی کب بھ سکتی ہو ایک دن گورگی اور اس کی بیوی ہم آغوش تھے تو گورگی نے اس کو محبت کے متعلق اپنا نظریہ سمجھانا شروع کیا۔ گورگی لکھتا ہے: ”وہ میری باتیں سن کر جو چکی سی ہو گئی اور کہنے لگی کیا واقعی تمہارا یہ خیال ہو کیا واقعی تم یہ خیال کرتے ہو؟“ وہ گورگی کی ہم خیال نہ تھی اس کا نظریہ محبت محض تفریحی تھا۔ وہ گورگی کے دوستوں سے بے تکلف تھی جس سے اس کو حسد ہوتا تھا۔ گورگی اپنی اس کمزوری کو فلسفہ کے رنگ میں ڈھال کر یوں بیان کرتا ہے: ”مرد کی زندگی میں چند لمحے ایسے بھی آتے ہیں جب وہ اپنا دل عورت کے سامنے اس طرح کھول کر رکھ دیتا ہے جس طرح کہ خدا کا پرستار خدا کے سامنے اپنا ظاہر و باطن بے نقاب کرتا ہے جب عورت کے روبرو مرد کا باطن بے نقاب ہو جاتا ہے تو مرد خود اپنے آپ سے مضیی سامموس کرنے لگتا ہے شاید مرد میں خدا اس خوف سے پیدا ہوتا ہے کہ کہیں اس کی شریک حیات دوسرے مرد

سے آئی ماؤں نہ ہو جائے کہ وہ شوہر کی راز کی باتیں دوسرے سے کہدے۔ قصہ کو تاہ کچھ عرصے بعد گور کی اہل
اس کی بیوی میں علیحدگی ہو گئی اور گور کی از سر نو آوارہ گردی کو تاسا رہا پہنچ گیا جہاں اس نے اخبار کے دفتر میں
ملازمت کر لی۔

اخباری دنیا میں داخل ہو جانے سے زیادہ میل جول اور شہرت ہو ہی جاتی ہو چنانچہ گور کی کی بھی بہت
سے لوگوں سے شناسائی ہو گئی۔ اگر ایک طرف شہرت ہوئی تو دوسری طرف اس کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ
محنت کرنی پڑی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گور کی سلسلہ میں بہت سخت بیمار ہو گیا بھی پیچروں کی دق و دق کو ہی اہی
تھی لیکن جب کمزوری بڑھی تو ایک اور دکھ عود کر آیا۔ اخلاص و مصائب کے نادمین گور کی نے خود کشی کی نیت
سے اپنے گولی اہل تھی جو کہ میں ہی رہ گئی تھی اب اس گولی نے بھی تکلیف دینی شروع کر دی۔ حوارت ۱۰۳ دوبارہ
رہنے لگی۔ ڈاکٹروں نے کچھ دن تو علاج کیا پھر زندگی سے نا امیدی ظاہر کی لیکن گور کی کی کاٹھی اتنی مضبوط تھی
کہ وہ بیماری کو سنبھال لے گیا صحت ہو گئی تو دوسروں نے زور دیا کہ انسانوں کا مجموعہ طبع کو لایا جائے سنا یہ
اس سے گنارے کے لیے کچھ رقم وصول ہو جائے۔ بڑی مشکل سے اس نے طے ہوئے اور اس سے زیادہ دھوکا
سے دوکانداران کو۔ نصف صدی کمیشن لے کر فروخت کرنے پر رضی ہوئے۔ لیکن کتب فروشوں کی توقع کے
خلاف ایک سال ہی میں ساری کامپیاں فروخت ہو گئیں۔ جب افسانے دوسری مرتبہ شائع ہوئے اور
ناشروں نے گور کی کو ایک ہزار روپے روانہ کیے تو اس غیر متوقع خوش قسمتی کو گور کی بہت خوش ہوا اس کے بڑوسی کا بیان
ہو: ”جب گور کی کو ایک ہزار روپے ملے تو اس کو خوشی کی بہت حیرت زیادہ ہوئی وہ میری ماں کے پاس آئے
اور ناگس چوڑی کر کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ”دیکھو! دیکھو!! انھوں نے مجھے پورے ایک ہزار روپے بھیجے
ہیں۔ شیطان ان کو سمجھے۔ انھوں نے مجھے پورے ایک ہزار روپے بھیجے ہیں۔ میں اس رقم کا کیا کروں گا۔“ اسی
دن سے گور کی کی فضول خرچیاں شروع ہو گئیں۔ سارا میں گور کی کو ایک اور لکچرپ واقعہ پیش آیا جس کو اس نے
اس طرح بیان کیا ہو۔

ایک بار زور دیاے وانگا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ آواز آئی ”مدد کرنا! ارے بھائیو مدد کرنا! رات
اندھیری ہوئی کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اندھیرے میں ایسا معلوم ہوا کہ کوئی دریا میں ہاتھ پیرا رہا

ہو میں فوراً دریا میں کود پڑا تیرتا ہوا ڈوبنے والے کے پاس پہنچا اتفاق سے اس کے بال میرے ہاتھ میں آ گئے
میں بال پکڑ کر اس کو کھینچتا ہوا آئے یا جب کنارے پر آ گئے تو اس آدمی نے اچانک میرا گلا پکڑ لیا اور کہنے لگا
"ابے اچھے کیا حق تھا کہ میرے بال پکڑ کر مجھے کھینچا میں نے جواب دیا "ارے بھائی تم ڈوب رہے تھے۔ مدد کے
لیے چلا رہے تھے، وہ بولا "ارے حق پانی تو میرے کندھوں تک تھا۔ تیری میں نے پکڑ لی تھی بھیر میں کیسے ڈوبتا؟
کیا تو نہ عار؟ میں نے جواب دیا "لیکن تم مدد کے لیے لا چلا رہے تھے کیا انہیں جانتے ہو اس نے کہا "پھر کیا ہوا
اگر میں مدد کے لیے چلا یا فرض کرو کہ میں چلاؤں تو حق پکڑ لو جس سے تو کیا تو اس کا یقین کرنے لگا "چاہا یا تو
مجھے ایک روبرو دے در نہ تھا نہ پل، میں نے کچھ دیر تو اس سے محبت کی پھر احساس ہوا کہ اپنے نقطہ نگاہ سے
یہ بھی درست کتنا ہو میرے پاس تانبے کے کچھ سکے تھے وہ اس کو دے کر جاں چھڑا "او گھر بولیا۔ اس تجربہ کی
بنیاد دنیا کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے لگا۔"

گورگی کی شہرت ہوئی تو ایک دوست چیخوف نامی نے گورگی کو غیر ضرورت وطن ترک کرنے اور اسکو
کی رہائش اختیار کرنے کا مشورہ دیا لیکن گورگی نے مانا۔ آخر کار چیخوف کو ایک ترکیب سوجھی اس نے گورگی کو لکھا:-

مکل میں اس لئے کی خدمت میں حاضر ہوا تھا انھوں نے تمہاری بڑی تعریف کی اور یہ خیال
ظاہر کیا کہ تم قابل قدر مصنف ہو انھیں تمہارے دو افسانے گولڈا فیر اور ارون۔ دی رائٹ
بہت پسند ہیں لیکن نا تو! پسند نہیں آیا۔ وہ فرماتے تھے کہ جو کچھ تمہارا دل چاہے تم ایجاد کرو لیکن
نفسیاتی کیفیات ایجاد نہیں ہو سکتیں۔ تم ایسی نفسیاتی کیفیات ایجاد کرتے ہو جو کم از کم انسان کے
تجربہ میں نہیں آئیں۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کر دیا کہ جب بھی تم اسکو آؤ گے تو تم
اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہاں انسانے تمہارے متعلق مدت سے دریافت کر رہا

تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمہاری بابت بہت اچھا خیال رکھتے ہیں۔"

یہ معلوم ہوا کہ انسانے ملنا چاہتے ہیں کسی نوخیز مصنف کے لیے باعث فخر تھا چنانچہ اس اطلاع کے
ملنے ہی گورگی نے اسکو جانے کی ٹھان لی لیکن اس زمانہ میں اخباری زندگی کے انقلابی مٹانے لگا ہے
تھے اور پولیس بھی پڑی ہوئی تھی ایک مدت بعد جب پولیس سے رہائی ملی تو جنوری سنہ ۱۸۸۷ء میں گورگی

ماتائے سے ملے گیا، ماتائے اس ملاقات کے متعلق اپنی ڈائری میں اندراج کرتے ہیں۔
 ”گورگی ملے آئے۔ ان کے ساتھ باتوں میں اچھا وقت گزرا۔ مجھے گورگی پسند آئے۔ ایک عام روسی
 کی نفسیاتی کیفیت کے پورے ترجمان ہیں اور خود بھی انہیں میں سے ایک ہیں۔“
 گورگی اس پہلی ملاقات کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔

”ماتائے مجھے کتب خانے میں لے گئے۔ مجھے بٹھایا اور خود میرے سامنے جگہ لے کر میرے افسانہ
 دو آرتھکس کی تحلیل کرنے لگے کہنے لگے تمہارے افسانے کی وہ لڑکی دو آرتھکس کی اچھی اور
 عربی پندرہ سال لیکن دو تخلیقی محنت سے بے پروا اور وہ نوجوان پروفیسر سے ہم آغوش ہونے نہیں
 ہوئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نفسیاتی طور پر غلط ہے۔ پندرہ سال کی نوجوان لڑکی یہ چاہتی ہے کہ کوئی اسکو
 چھوئے اور اس سے ہم آغوش ہو، ماتائے نے دوران گفتگو میں ایسی بے حجابی برتنی کہ میں پریشان
 سا ہو گیا۔ کبھی کبھی ان کی گفتگو صحت نامناسب ہی نہیں بلکہ گندی تک ہو جاتی تھی۔“

ماتائے کی اس غیر متوقع طرز گفتگو پہلے پہلے تو گورگی کو یہ گمان ہوا کہ شاید ماتائے اس کی سطح پر آکر اس سے
 گفتگو کرتے ہیں۔ شاید یہ روسی ادب کے جنرل اس کو دنیا کی خیال کر کے اس سے گانڈوالوں کی سی بخش گوئی
 کرتے ہیں۔ دو چار ملاقاتوں کے بعد گورگی پر یہ راز افشا ہوا کہ ماتائے اصولاً دیہاتی زبان بولنا پسند کرتے
 ہیں کیونکہ اس میں تصنع اور بناوٹ نہیں ہوتی وہ زبان دانی اور شہری زبان کے تکلفات کو اچھا نہیں سمجھتے
 جب دوستوں سے باتیں کرتے ہیں تو پھلکڑ بن جاتے ہیں۔ گورگی کا بیان ہے ”بعض مرتبہ ماتائے ایسی عریاں
 گفتگو کرتے تھے کہ ہمارے چہرے شرم سے سرخ ہو جاتے تھے۔“

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ماتائے، گورگی اور چیخوف شمل رہتے تھے کہ دفعتاً ماتائے نے چیخوف سے
 اس کے سوانحی تجربات بیان کرنا شروع کر دیے چیخوف بہت پریشان ہوا جب ماتائے نے چیخوف کی
 گھبراہٹ دیکھی تو خود اپنے سوانحی تجربات ایک خاص لطف اور نگینہ کے ساتھ بیان کرنے شروع کر دیے گورگی
 لکھتا ہے ”اس وقت گندے سے گندنا لفظ بھی جو ان بالوں سے دھکے ہوئے ہونٹوں سے نکلتا تھا وہ اپنی غلاظت
 کو دیتا تھا اور سادہ و قدرتی معلوم ہوتا تھا کہ تمہارے ایک اور واقعہ گورگی کا ایک دوست گورگی کی زبانی

اس طرح بیان کرتا ہوں۔

ایک دن میں اور ایک دوست سمندر کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ فاصلہ پر ٹائٹلے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک سمت کسی شی کو آنکھ مار رہے ہیں ہم نے ادھر دیکھا تو کیسا دیکھتے ہیں کہ ایک کیموٹر کا جوڑا بیچ سڑک پر تخلیقی محبت میں مشغول ہوا اور جہاں دیدہ لطف آشنا بچا ان کی طرف آنکھ مار رہا ہے۔

کرتیساے داسی پر گور کی اور ٹائٹلے میں خط و کتابت شروع ہو گئی چند خطوط نمونہ پیش ہیں۔ گور کی کا خط ٹائٹلے کے نام۔

یونیٹکو بیوج۔ اس من اذیاق کا جو آپ نے مجھ سے روادار کھا شکریہ مجھے آپ سے مل کر بہت مست ہوئی امد آپ سے نیاز حاصل ہو جانے پر فخر کرتا ہوں۔ اگرچہ مجھے پہلے سے اس کا علم تھا کہ آپ ہر مہمان سے سادہ اور پر خلوص طریقہ پر ملتے ہیں لیکن جو محبت آپ نے میرے ساتھ روادار کی ہے کی مجھے امید تھی۔ اگر نامناسب خیال نہ فرمائیں تو اپنی ایک تصویر روانہ فرمائیں۔ میں ملتی ہوں کہ تصویر سے محروم نہ فرمائیں۔

میں ہوں آپ کا نیا زمند

(اے۔ پیٹونف (گور کی کا نام)

ٹائٹلے کا خط گور کی کے نام

معاف کرنا کہ میں ایک عرصہ کے بعد جواب دے رہا ہوں اور ہمز تصویر بھی روانہ نہ کر سکا مجھے تم سے مل کر اور تم کو زیادہ قریب سے جان کر بہت خوشی ہوئی اور میرے دل میں جو تمہاری محبت ہو وہ مجھے مسرور کرتی ہے۔ اس کا کون کما کرتا تھا کہ چند مصنف اپنی تصنیف سے بہتر ہوتے ہیں اور چند خراب۔ میں تمہاری تصانیف کا مداح ہوں لیکن ان سے زیادہ تمہارا مداح ہوں میرے سب سے بڑے سمجھ جاؤ کہ میں تمہارا کس درجہ مداح ہو گیا ہوں۔ تمہاری نسبت میری تعریف اگر قابل قدر ہو تو صرف اس لیے کہ یہ بے لوث ہے۔ اچھا خصیت میں خلوص سے اپنا ہاتھ تمہارے معاف کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں۔

یونیٹاٹلے

گورگی کا خطا ناسائے کے نام

”آپ کی تصویر اور محبت بھرے الفاظ کا بہت بہت شکریہ۔ یونیٹکو ایوج میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ذات میری تصانیف سے بہتر ہو لیکن میرا یہ خیال ضرور ہو کہ ہر مصنف اپنی تصنیف سے بہتر ہوتا ہو اور کتاب ہو کیا؟ ایک معرکہ آرا کتاب بھی مردہ الفاظ کا مجموعہ ہو جو صرف حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہو، برخلاف اس کے انسان کی زندہ ذات خدا کی صفات کی حامل ہوتی ہو، میرا خدا کا مفہوم وہ جذبہ ہو جو انسان کو حقیقت شناسی، انصاف اور اپنے آپ کو اکل بنانے پر ابھارتا ہو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا انسان بھی ایک اچھی کتاب سے بہتر ہوتا ہو کیا، ایسا نہیں ہو، میرا یہ واضح یقین ہو کہ اس زمین پر انسان اشرف المخلوقات ہو اور مجھے ڈیموکریٹس کے اس خیال سے اتفاق ہو صرف انسان کا وجود حقیقت ہو باقی سب زائید نگاہ ہو، میں انسان کا پرستار ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہاں میں اس جذبہ کو پوری طاقت سے ادا نہیں کر سکتا۔ میں تجدید ملاقات کے لیے مضطرب ہوں اور مجھے انوس ہو کہ فوراً ہی اپنی آرزو پوری نہیں کر سکتا مجھے کھانسی ہو اور دردانہ سر کی شکایت ہو گئی ہو اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہو کہ میں پوری تیزی سے کام کر رہا ہوں۔ آج کل ضرورت سے زیادہ متعلقہ لوگوں کے متعلق ایک انسانہ لکھ رہا ہوں۔ میرے خیال میں ایسے افراد جو اپنے آپ کو مقلند تصور کرتے ہیں اور ذلیل مخلوقات ہوتے ہیں۔ مجھے خوف ہو کہ مزید تحریکیں آپ کو اکتانہ دے۔ اچھا زحمت میں مودبانہ آپ سے مصافحہ کرتا ہوں، میری طرف سے گھردلوں کو آداب۔

میں ہوں آپ کی صحت کا دعا گو۔“

اسے پیشرفت

کچھ عرصے بعد گورگی پھر روسی قلندر کے پاس آ گئے اور اس کی ہرادا کا بغور مطالعہ کرنے لگے دونوں ساتھ ملتے جاتے تو ناسائے گورگی کے افسانوں کے کرداروں کا بڑا مذاق اڑاتے اور کہتے گورگی تم اپنے کردار ایجاد کرتے ہو کبھی کہتے ”تمہاری تصانیف سے تمہاری باتیں زیادہ دلچسپ ہیں“ ایک دفعہ کہنے لگے گورگی تم رومانیت پسند ہو، موجد ہو، اس قسم کے لوگ اشتراکی نہیں ہوتے بلکہ ملکیت پسند ہوتے ہیں، جیوگو، جیوگو اصل

فضول، بکواس۔ ہاں تمہارا افسانہ مسافر مجھے پسند ہے کیونکہ اس میں تم نے ایسا دے کام نہیں لیا ہے اور وہ تمہارا دوست حیثیت شکیبہ سے بھی خراب ڈرامے لکھتا ہے اور ایک دن مائٹا نے کہنے لگے ”ہم سب ادیب بے نیکیہ ہوئے ہیں۔ مجھے دیکھو جب میں افسانہ لکھتا ہوں تو کسی کردار پر مجھے رحم آنے لگتا ہے اور اس میں چند اچھی خصوصیات پیدا کر دیتا ہوں اور کبھی کسی کردار کو اچھی خصوصیات سے محروم کر دیتا ہوں تاکہ سب کردار ایک دوسرے سے گرنے نہ پائیں“ اور پھر سنجیدہ لہجہ میں فرمایا ”اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ادب جھوٹ ہے ایک دھوکا ہے اور اس وجہ سے مذموم ہے“

سال ۱۹۰۱ء میں حکومت کی مخالفت کی بنا پر گورنر نے اپنے ہی شہر کی جیل میں قید کر دیا گیا۔ جب مائٹا نے کو گورنر کے نیچر نے اس حادثہ کی خبر دی تو مائٹا نے نے فوراً ہی زار روس کے ہنوی اور وزیر خارجہ کو خط لکھے جو حسب ذیل ہیں:-

مائٹا نے کا خط زار کے ہنوی کے نام

جناب ذاب صاحب!

وہی مصنف گورنر کی جس کی بابت گزشتہ سال میری اور آپ کی باتیں ہوئیں تھیں اور جس کی تصانیف کی آپ نے تعریف فرمائی تھی، اس پر ایک حسب ذیل گزرا ہے اور وہ اپنے اہل میاں سے چین لیا گیا ہے اور بلا کسی عدالتی سماعت کے کو گورنر کی جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور اس کی بیوی حالت امید میں ہے جیل کے صحت نگین ماحول کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اور خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک دن کے مریض کے لیے کتنا مضرت ثابت ہو سکتا ہے۔ گورنر کی بیوی اور اس کے دو سوتیلے بچے اس کا علم ہے کہ کیفیت ایک انسان اور مصنف کے میں گورنر کی کو پسند کرنا ہوں اس لیے انہوں نے مجھ سے یہ درخواست کی ہے کہ اس مصیبت میں جو کچھ بھی ان کی مدد کر سکتا ہوں کروں یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں مجھے امید ہے کہ گورنر کی اس مصیبت سے نجات دلائے میں آپ سے بھی تبلیغ فرمائیں گے اور اپنی کولے کا جو یہ موقع ملا ہے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں گے۔

آپ کا مخلص تابعدار
برٹا مائٹا

نالٹائے کا خط ذریعہ خارج کے نام

جناب لی۔ گورگی کی بیوی اور اس کے دوستوں نے مجھ سے یہ درخواست کی جو کہ بیڑہ اس کے کہ لوگوردو جیل میں بلا ساحت مقدمہ گورگی کو قتل کر دیا جائے میں اس کی راہی کی کوشش کروں جو اس خاص جیل کے صحت شکن حالات مجھے معلوم ہوئے ہیں ان کی بنا پر مجھے یقین ہو کہ ایک دن کامریض ان حالات میں زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکتا میں گورگی کو صرف اسی حیثیت سے نہیں جانتا کہ وہ یورپ کا ایک مشہور ادیب جو بلکہ میں اس کو ایک معقول اور دلچسپ انسان ہونے کی حیثیت سے بھی جانتا ہوں۔

اگرچہ مجھے ذاتی طور پر آپ سے نیاز حاصل نہیں جو لیکن مجھے امید ہو کہ گورگی اور اس کے اہل میل سے آپ ہمدردی فرمائیں گے اور جو کچھ آپ کے توفیق قدرت میں ہو اس سے دریغ نہ فرمائیں گے امید ہو کہ مجھے ناامید نہ فرمائیں گے.....

لیونٹاٹائے

ان خطوط کا یہ اثر ہوا کہ گورگی کی جیل سے نکال کر صرف حراست میں رکھا گیا اس حراست کے دوران میں گورگی ٹائٹا کو خط لکھتے ہیں۔

”لیونٹو لیویج میرے معاملہ میں آپ نے جو سی فرامی اس کا بہت بہت فکریہ میں جیل سے رہا کر دیا گیا ہوں لیکن حراست میں ہوں میری بیوی حالت امید میں ہے اس لیے حراست بھی رحمت ہے شاید ایک ماہ جیل میں رہا ہوں گا۔ اس عرصے میں میری صحت پر کوئی خاص برا اثر نہیں پڑا اور نہ میری بیوی کی صحت پر۔ عدالتی تحقیقات جاری ہیں جہاں تک میں خیال کرتا ہوں اس تحقیقات کا نتیجہ نکلے گا کہ وہ مجھے وطن سے دور کہیں پھینک دیں گے اور پولیس کی بھگوانی میں رکھیں گے۔ دوبارہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کی معافی چاہتا ہوں کہ اس معمولی سے معاملہ میں آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی۔

یہ حراست بڑی مضحکہ خیز اگر ایک سپاہی باورچی خانہ میں ہے تو دوسرا چھپے پورا تیسرا شرک پر۔

میں گھر کے قریب چل تھی کہ سکتا ہوں لیکن پولیس کا سپاہی سایہ کی طرح ساتھ چمبے ان سڑکوں پر چلنے کی اجازت نہیں جہاں آمد و رفت زیادہ ہو سپاہی کو بھی ایک ایسے انسان کی نگہبانی کرنا معقول معلوم ہوتی ہے جو جس کا ارادہ کبھی بھی وطن سے فرار ہونے کا نہیں۔ اچھا رخصت آپ کو صحت و طاقت اور سکون قلب حاصل ہو میں علوم کے ساتھ آپ کے مصافحہ کے لیے اپنا ہاتھ پیش کرتا ہوں۔

اسے چینیٹو

۱۶ جولائی ۱۸۵۷ء کو جب آٹا سائے ایک خطرناک علالت کے بعد صحت یاب ہوئے تو دنیا کی بہت سے تعزیرات و مبارکباد کے آثار آئے گوگرہی کے وطن سے بھی حسنین تارا یا جس پر سب سے پہلے دھنکار کی گئی تھی۔ سب لوگ بلکہ سردار ہیں کہ آپ رو بہ صحت ہیں۔ اسے بزرگ انسان ہماری یہ دلی تمنا ہو کہ حق پرستی کے لیے تو اس دنیا میں صحت یاب رہے تاکہ تیرے انتہائی شمشیر کوٹ الفاظ جھوٹ کیسے اور انفراس کے خلاف ہمیشہ جہاد کرتے رہیں۔“

۱۸۵۷ء میں جب آٹا سائے صحت کے خیال سے کہ تمبا گئے تو ان زمانہ میں دونوں دق کے مریض گوگرہی اور چیونٹ بھی روسی قلندر کے پاس پہنچ گئے گوگرہی نے ایک یادداشت چھوڑی جو جس کے حسنین تارا راجات کو چھپایا۔ ایک دن گوگرہی نے دیکھا کہ آٹا سائے اپنی بیٹی میں ہاتھ دے کر کھڑے ہیں اور ایک گروہ دہری قسم کی چھپکلی اسے جو دھوپ کھا رہی تھی کہہ رہے ہیں مزا آ رہا جو نا پھر چاروں طرف دیکھا اور گودھو کہنے لگے میں ہوں کہ زندگی میں کوئی لطف محسوس نہیں کرتا۔“

گوگرہی لکھتا ہو کہ باوجود اس امر کے کہ آٹا سائے نے اپنے پوشیدہ سے پوشیدہ واقعات بے کم و کاست سپرد قلم کر دیے ہیں اور ان کا ذہنی رجحان شدت سے مذہبی تھا لیکن وہ زندگی کا عمدہ نہ مل کر سکے تھے اور ان کی نگاہ جب بھی اٹنی تھی تو فلاکے سو کچھ نہ کچھتی تھی۔ گوگرہی لکھتا ہو ”یہ فلا میں دیکھنا آٹا سائے کے ہر اشبات کی نفی کرتا ہو وہ جب اپنے بے تکلف دوستوں میں بیٹھتے تھے تو کبھی بھی اس پر دوسرے نقاب اٹھاتا تھا۔ ایک دن چیونٹ نے یوٹھینٹ کی کتاب ”نٹشے اور آٹا سائے کی تعلیمات میں خیر و شر کا تحلیل“ کا ذکر کیا اور اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس کو کتاب پسند نہ آئی۔ آٹا سائے نے اس کی فوراً مخالفت کی اور کہا ”کتاب دھچپ ہو میں سڑی قسم کے

لوگوں کو پس کرتا ہوں بشرطیکہ ان کے دل میں غلوں ہو شیعہوں کتابی کہ حقیقت کی جستجو غفلت پر وہ درست کتاب ہے۔ حقیقت کس معرقت کی حقیقت معلوم ہو یا نہ ہو آخر مر جانا ہو پھر تیزی سے بولے ایک مرتبہ انسان فکر کرنے کا عادی ہو جائے پھر وہ خواہ کی شکل پر ہی غور کیوں نہ کرے دراصل وہ موت کے مسئلہ پر غور کرتا ہو فلسفی جب مختلف مسائل پر غور کرتا ہو تو دراصل وہ موت پر غور کرتا ہو اور جہاں موت ہو وہاں کیا حقیقت ہو سکتی ہو؟

ایک دن آنتائے کہنے لگے یہ خلیفہ عبد الرحمن کہا کرتے تھے کہ تمام عمر میں ان کے چودہ دن خوشی سے گزرے ہیں لیکن میرے اتنے دن بھی خوشی سے نہیں گزرے اور اس کی یہ وجہ جو کہ میں کبھی اپنے لیے زندہ نہیں رہا..... دکھا دے اور خود نمائی کے لیے زندہ رہا ہوں اس خود نمائی کے سلسلہ میں گورگی اور آنتائے کا حریف بل مکالمہ دیکھ رہے ہیں آنتائے گورگی کو سکوب جا رہے ہو؟

گورگی: سب تک چلا جاتا لیکن نوجوانوں کی لیگ نے مجھے دعوت دی جو کہ ان کے جلسہ میں اپنا کوئی انسان نہ پڑھوں آنتائے: کیا تم بہت اچھا پڑھتے ہو؟ گورگی: نہیں تو۔

آنتائے: تب دعوت قبول کرنے کی کیا ضرورت ہو! کیا خود نمائی مقصود ہو؟

گورگی: در شرم سے سرخ ہو کر نوجوانوں کی لیگ معری میں لیے مجھے دعوت قبول ہی کرنی پڑی۔ آنتائے: نہ جواہ کوئی معری کیوں نہ ہو لیکن اس طرح صرف خود نمائی کے لیے کہیں جانا ناجائز ہو۔ ایک دفعہ ماہرین سائنس کی کانفرنس ہوئی ایک دوست مجھے بھی لے گئے جب میں صدر مقام پر پہنچا تو حاضرین نے مجھے پہچان لیا اور میرا استقبال کرنے کے لیے تالی بجائی میرے دوست نے مجھے کہنی ماری اور کہا تو تمہارا استقبال ہو رہا ہو حاضرین کے سامنے جھکنا میں نے کہا کیوں جھکوں میں نے کیا تصور کیا ہو؟

اس مکالمہ سے اگلے روز گورگی کے ایک دوست جو کسی آنتائے سے ملنے آئے تو آنتائے نے کہا مجھے کل میں نے تمہارے دوست کا دل دکھا دیا میں نے اس سے یہ نہیں کہا کہ اس کی سب سے بڑی ادبی خدمت یہ ہے کہ وہ اس نے ہمارے سامنے ایک آوارہ انسان کا جیتا جاگتا مرقع پیش کیا ہو دو سٹودنٹس نے ایک مجرم کا اور گورگی ایک آوارہ انسان کا قابل داد مرقع پیش کیا جو دنیا کے ادب میں یادگار

رہے گا۔ گورکی میں صرف یہ کہی ہو کہ وہ بہت کچھ ایجاد کر دیتے ہیں۔ انسانی کیفیات کو وہ قدرتی نہیں رکھتے۔ مٹا دیتے
ایک دوست کو خط میں لکھتے ہیں: گورکی شاید غیر شعوری طور پر ہنسنے کی مقبول تعلیم سے متاثر معلوم ہوتے ہیں مجھے ہنسنے
کی تعلیم سجدہ کر دہ معلوم ہوتی ہے۔

گورکی کے جو انسانے انسانے کی نظر سے گزرے ان کے وحشی پرانا انسانے کے علم کے اس قسم کے نوٹ و مرج
ہیں۔ غلط، نفرت آمیز، مکروہ، جب انسانے نے گورکی کی تصنیف "اعتزافات" پڑھی تو فرمایا "یقیناً سے بالاتر ہیں۔"
وفات سے دو سال قبل انسانے اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں: گورکی کی تصانیف پڑھیں بہت برا مجھے ان کی ایجاد و
اختراع بہت غلط معلوم ہوتے ہیں۔ اگر گورکی سے لطفت اندوز ہونا ہو تو ان کی ستم پڑھیں بلکہ ان کی خوبیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔
ڈائری میں دوسرا اندراج جو گورکی کی تصانیف ختم کیں ایک نئی خیالی طوفانی جذبات جو سب غلط اور اختراع معلوم ہوتے
ہیں لیکن گورکی قلم کے ذہنی ہیں ان کو شاعری کرنی چاہیے کیونکہ شاعری میں خیال اور دماغ کے لیے آواز گہری کرنے کا میدان
بہت وسیع و شاعری میں قلم کا اختراع سمجھا جاتا ہے یا پھر ڈراما لکھنا چاہیے کیونکہ اس میں بھی منظر اور ایکٹ ڈرامے کے ستم چھپاتے ہیں۔
ایک دن تجھوت اور انسانے باتیں کر رہے تھے دوران گفتگو میں گورکی کا ذکر آ گیا چوتھ نے کہا: گورکی برا اصل
انسان ہے۔ انسانے نے فوراً گون ہلائی اور بولے "نہیں نہیں۔ ان باتوں کو میں تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اس کی لطیفی کمی
ناک ہوا یہ لوگ دل سے بڑے خراب ہوتے ہیں اور ہاں دوسری بات یہ کہ عورتیں گورکی کو پسند نہیں کرتیں اور جس طرح
کٹا نیکدل انسان کو فوراً سوچ لیتا ہے اسی طرح عورتیں بھی ایک نیکدل انسان کو سوچ لیتی ہیں۔ کیونکہ عورتیں گورکی
سے محبت نہیں کرتیں اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیک دل نہیں ہے۔"

ایک دن انسانے اور گورکی ٹل رہے تھے کہ بھاڑی میں سے ایک چڑیا کے بولنے کی آواز آئی انسانے نے
اس کی آواز کی نقل کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو گورکی چڑیا روہ چکا تھا اس لیے چڑیوں کی بابت اس کی معلومات
کافی تھی گورکی نے اس چڑیا کی غیر مصیبت بیان کی کہ یہ چڑیا بہت حاسد ہوتی ہے اس پر انسانے بولے صرف ایک راگ
سینے میں ہے اور اس پر بھی حاسد ہو کیا ظلم ہے کہ انسان کے سینہ میں ہزاروں غمے ہیں اور جب وہ حسد کرتا ہے تو دنیا اس کو برا
کہتی ہے پھر حسد کی بابت گفتگو کرنے لگی اور انسانے نے اپنے پہلے خیال سے جس کا اظہار وہ اپنے ناول "کوئز سونیٹا" میں
کے چکے تھے انتہات کیا گورکی نے کہا کہ کوئز سونیٹا میں تو آپ نے اور خیال ظاہر کیا ہے اس پر انسانے نے ہنس کر جواب دیا
"میں چڑیا نہیں ہوں کہ ایک ہی راگ گھائے جاؤں۔"

اگر نائٹائے گور کی کی تصانیف پر سخت تنقید کرتے تھے تو گور کی بھی نائٹائے کے فلسفہ پر تنقید کرنے میں کچھ کم نہ تھے۔ گور کی کا خیال تھا کہ نائٹائے کا فلسفہ (Nihilism) نرا جی اور جینیوں کا فلسفہ ہے۔ ان کا عدم تشدد اور اہمسا کا فلسفہ وقتِ عمل کو منطوق کرتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہو کہ گور کی ڈاکٹر واکلٹ اور نائٹائے بائیں کر رہے تھے کہ نائٹائے نے ایک مغربی مصنف کے ناول کے ایک سین کی بڑی تعریف کی جس میں ایک شرابی میاں نے اپنی بیوی کو زد و کوب کیا تھا لیکن باوجود خداوند کے اس تشدد کے شریف بیوی نے میاں کا بستر کیا اس کو آرام سے لٹایا اور اس کے سر کے نیچے بچہ بچھا۔ نائٹائے کے رائے قلمی اس سین میں ادبی جوہر موجود ہو گور کی اس وقت نائٹائے کی رائے سن رہا لیکن جب ڈاکٹر واکلٹ کے ساتھ گھر واپس ہوا تو خیال میں متعرق ہو دی خود وطن سے کہنے لگا بھئیہ سر کے نیچے رکھ دیا یہ ادبی جوہر ہے ایک کلفیکر اٹھا کر کھوپڑے پر مارتی "باوجود ان اختلاف کے گور کی نائٹائے سے بہت محبت کرتا تھا کہ کتاب کے حالات میں لکھتا ہے۔

"ایک روز جیل قیدی کر رہا تھا کہ دیکھا نائٹائے پتھروں میں گھسے بیٹھے ہیں..... ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی پرانے پتھر میں جان پڑ گئی ہے..... ایک پتھر پر کئی گئی ہوئی ہے۔ ٹھوڑی پر ہاتھ جو ڈاڑھی کے سفید بالوں میں سے انگلیاں نکلی ہوئی ہیں اور سمندر کے پار نظر ڈال رہے ہیں..... سمندر کی موجیں اس پہاڑ سے ٹکرا رہی ہیں..... ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک جادوگر سمندر کی موجوں کو حکم دے رہا ہے..... اس سین نے میرے قلب پر عجیب اثر کیا.....

اس وقت مجھے ایسا احساس ہوا کہ جس وقت تک یہ انسان روئے زمین پر موجود ہے میں یتیم و سیر نہیں ہوں جب نائٹائے کی وفات کی خبر آئی تو گور کی کی روتے روتے بچکی بندھ گئی اور اس وقت واقعی اس کو یہ احساس ہوا کہ..... یتیم و سیر ہو گیا ہے۔

گور کی اگرچہ نائٹائے کے مذہبی تخیلات سے بیزار تھا لیکن اتنا نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے گور کی کہتے ہیں۔

"نائٹائے نے اچانک مجھ سے دریافت کیا گور کی تم خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ میں نے عرض کیا کیونکہ یوحنا مجھے یقین پیدا نہیں ہوتا۔ اس پر وہ فرمے۔ لگے۔ یہ غلط ہے تم نظراً خدا میں یقین رکھتے ہو۔ خدا کو مانے بغیر چارہ نہیں تم تو وہی عرصے میں اس حقیقت کا احساس کرو گے۔ دنیا ویسی نہیں جیسا کہ تم اس کا ہونا چاہتے ہو۔ تم خدا کا پیر یقین نہ رکھنا صرف ہبٹ دہری کی بنا ہے۔ کچھ لوگ صرف شرم کی وجہ سے خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ جیسے چند نوجوان ہیں کہ عورت ان کو پسند ہوتی ہے لیکن شرم یا کم ہمتی کی بنا پر اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کرتے یقین مثل محبت کے

ہوا تھا چاہتا ہوں اگر انسان اپنے آپ سے کہے میں یقین کرتا ہوں تو سب کام درست ہو جائیں۔ تم اپنی پیدائش سے خدا پر یقین رکھتے ہو اب یہ کہنا بیکار ہو کہ تم یقین نہیں رکھتے۔ تم کہتے ہو حال! اور حال کیا شے ہے؟ یہ خدا کا بلند تر اور کل تر ہے جو کہ نہ انسان نے اس سے قبل کبھی مجھ سے اس مومن پر گفتگو نہیں کی تھی اس لیے اس غیر متوقع گفتگو نے مجھے تعجب سا کر دیا اور میں کچھ جواب نہ دے سکا۔ پھر جانتا ہے کہ ہنس کر اٹھ گیاں میری طرف ہلاتے ہوئے کہا تم چپ رہ کر اپنا بیجا نہیں چھڑا سکتے۔ ہرگز نہیں چھڑا سکتے، اس بیان کے بعد گورگی لکھتے ہیں۔

”میں اگر چند پر یقین نہیں رکھتا لیکن اس وقت میں نے دل میں کہا کہ یہ انسان خدا سے قریب تر ہے۔“

ایک خط جس سے گورگی کی طبیعتی فراغت کا پتہ چلتا ہے حسب ذیل ہے جب گورگی کی تصانیف کی شہرت تمام دنیا میں پھیل چکی تھی اور وہ دنیا کے ادب کا ایک درخشاں ستارہ بن چکا تھا اس وقت اپنے دوست اور مرہون کلی آرنی کو جس نے گورگی کو سوانح حیات لکھنے پر مجبور کیا تھا لکھا ہے۔

میرے حبیب دوست اور استاد!

آج ۲۴ سال گزر چکے ہیں جب مجھے پہلی مرتبہ آپ سے نیاز حاصل ہوا تعجب آپ اور میں دونوں مرتبے تھے اس کو بھی آج ۲۲ سال ہو چکے ہیں۔ اس طویل عرصے میں مجھے سینکڑوں انسانوں سے ملنے کا اتفاق ہوا جن میں امیر بھی تھے اور عالم بھی لیکن یقین کیجئے کہ ان میں سے کسی کی محبت نے اس جذبہ کو مدعم نہیں کیا جو آپ کے لیے میرے دل میں موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پہلے شخص تھے جس نے میری طرف خاص انسانی ہمدردی کی نظر ڈالی۔

آپ پہلے انسان تھے جس نے مجھ میں خود شعوری پیدا کی اور یہ آپ کی ہمت افزائی کا نتیجہ ہے کہ ۳۰ برس سے میں روسی ادب کی خدمت کو رہا ہوں اس امر کے تحریر کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس کرتا ہوں تاکہ دنیا پر روشن ہو جائے کہ انسان کی انسان سے ہمدردی کرنا کتنی عجیب شے ہے میرے دہریہ دوست۔ میرے حبیب استاد میں محبت اور تشکر سے اپنا ہاتھ آپ کے مصافحہ کے لیے پیش کرتا ہوں۔

ایلیسی پیٹوف (گورگی کا اصل نام)

ایم ایم جوہر میرٹھی

انگرمرا دآبادی

پہلی بقرعید کے کچھ دن پہلے ایک دوست کی زبانی یہ افسوسناک خبر ملی کہ حضرت انگرمرا دآبادی کا انتقال ہو گیا ہے تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ ۱۳ دسمبر کی صبح کو مراد آباد سے دہلی کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے۔ اپنی سٹیشن تک نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں طبیعت گھبرائی۔ وہیں سے لوٹے اور گھر جا کر لیٹ گئے پانچ بجے شام تک دل کی حرکت بند ہو گئی اور اس طرح اردو زبان کے ایک ایسے بلند پایہ شاعر کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا جو اپنے حقیقی مرتبے کے مطابق مشہور نہ تھا تو گناہ بھی نہ تھا۔ انھوں نے کوئی بہتر شہر برس کی عمر پائی۔ آغا ز شام میں راسخو اور لکھنؤ کے ان مشاعروں میں نام پیدا کیا جہاں داغ و آسیر غزلیں پڑھتے تھے۔ وسط عمر میں اپنی اصلاحی نظموں پر وقار الملک، محسن الملک، مولانا حالی اور علامہ شبلی نعمانی سے داد پائی شیلے میں جب کبھی یہ بزرگ تشریف لاتے تو حضرت انگر کی ان سے دو شانہ ملاقاتیں ہوتیں۔ اور عموماً جن جلسوں میں ان کی تقریریں ہوتیں ان میں انگر کی نظمیں بھی گونجی مغل کا سامان منتیں۔ آخری ایام میں رباعیات پر مولوی عبدالحق صاحب در علامہ اقبال سے خراج تحسین حاصل کیا۔ اگر ابتدائی دور کی بنا پر ان کے ذکر نے غمخاناہ جادید مولفہ سری رام میں جگہ پائی تو آخری دور میں ان کا کلام حکیم، جگرا، ادبی دنیا، طلوع اسلام، جامعہ اور معارف اکثر علمی و ادبی رسالوں میں شائع ہوتا رہا۔ لیکن اکثر اردد جاننے والوں کو یہ معلوم کر کے تعجب ہو گا کہ جہاں ہمارے اردو زبان کے رسالے حضرت انگر کی محض غزلیں اور رباعیاں چھاپنے پر اکتفا کرتے رہے وہاں ہندی کے بعض رسالوں نے ان کے کلام کے انتخاب کے ساتھ ان کی تصویریں اور سوانح حیات بھی شائع کیے ان کی رباعیاں عام طور پر ایسی سیدھی سادی اردو میں ہو کر تھیں جن کو ہندی رسم الخط میں لکھ دینا ہی انھیں ہندی بنانے کے لیے کافی تھا۔

آخر عمر میں وہ اگرچہ مشاعروں کے قائل نہیں رہے تھے اور اکثر ان کے ہنگاموں پر مخصوص مصلوں کو ترجیح دیتے تھے پھر بھی وہ لوگ جو ان کی نرم طبیعت سے واقف تھے انھیں مشاعروں میں شرکت

پدمجور کر ہی لیتے تھے۔ چنانچہ شملہ اور دہلی کے اکثر چھوٹے بڑے مشاعروں میں شامل ہوتے رہے۔ ۱۹۳۵ء میں عالی مرحوم کی صد سالہ سالگرہ پر بانی پت میں جو مشاعرہ ہوا اس میں مولانا حسرت موہانی کے اشارے پر کرسی صدارت حضرت انگڑی کے حوالے کی گئی۔

ان کی شاعری کے نمونے پیش کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مختصر طور پر ان کی زندگی کے حالات بیان کر دیے جائیں اور خاص طور پر ان کی شخصیت، طبیعت اور خیالات کو نمایاں کر دیا جائے تاکہ ان کی شاعری کا پس منظر مکمل ہو جائے۔

ان کا نام امداد حسین تھا۔ ۱۸۸۷ء کے قریب بمقام مراد آباد پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بہت بے قاعدہ ہوئی۔ البتہ جب ہوش منبیا لا تو کابنور جا کر مشن اسکول میں کچھ عرصہ پڑھتے رہے۔ میں برس کی عمومیں ادھر ادھر دروگرار کی تماش میں پھرتے پھرتے شملہ پہنچے۔ کچھ عرصہ تصویروں کی ایک انگریزی دوکان میں ملازم رہے۔ بعد ازاں گورنمنٹ آف انڈیا پریس میں جگہ مل گئی جہاں کافی ترقی حاصل کی۔ لیکن میں برس کی ملازمت کے بعد یکایک اس سے دل برداشتہ ہو گئے اور انگریزی ادبیات کا مطالعہ بڑھانے اور لاطینی زبان سیکھنے کے شوق میں اسے خیر باد کہہ دیا۔ اس کے بعد کسب معاش کے لیے انگریزوں کو اردو پڑھانے کا مشغلہ شروع کر دیا جو آخر عمر تک جاری رہا۔ درمیان میں کچھ عرصہ سینٹ بیڈس کالج شملہ میں بھی اردو زبان کے استاد رہے جہاں زیادہ تر یورپین راہبیت کو پڑھانے کا کام ہوتا تھا۔ بہر حال سرکاری ملازمت کے بعد کسب معاش کا کوئی قابل اطمینان سلسلہ نہ رہ سکا جس کی سب سے بڑی وجہ ان کی غیر مستقل مزاجی تھی۔ اچھا خاصا کام ہو رہا ہوتا۔ یکایک طبیعت اُچاٹ ہو جاتی اور چھوڑ کر چل دیتے بڑے بڑے انگریز شاگرد انھیں چھوڑنا نہ چاہتے تھے مگر ان کی آزاد طبیعت سے واقف ہونے کے باعث انھیں مجبور نہ کر سکتے۔

آزادی طبیعت کا یہ عالم تھا کہ چند برس ہوئے حیدر آباد جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں کے ادبی حلقوں میں ان کا چرچا ہونے لگا۔ نواب فصاحت جنگ بہادر خلیل، فانی بدایونی، جوش ملیح آبادی اور آصف حیدر آبادی سے ملنا جلتا ہوا آخر کار انھیں ہمارا جہ سرکش پر شاد کے دربار تک پہنچا دیا گیا جہاں

ان کی بے حد پیمائش ہوئی اور مارا جہ صاحب بہادر کو ہم خیال اور ہم مذاق ہونے کے باعث ان سے دلی لگاؤ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے انگریز صاحب کے لیے غالباً حضور نظام کے ہاں سے کچھ وظیفہ کا انتظام کر دیا اور انہیں خوش خبری دیدی تاکہ معاش کی طرف سے مطمئن ہو کر وہیں مقیم ہو جائیں لیکن وہ کچھ تو اس خیال سے کہ وظیفہ حاصل کرنے کی دفتری کارروائی کے جھنجھٹ میں کون پڑے اور کچھ اس دوسرے کہ کہیں آزادی پابندی سے نہ بدل جائے چپکے سے حیدرآباد چھوڑ کر وطن واپس آگئے اور پھر کبھی دکن کا رخ نہ کیا۔

کوئی دس گیارہ برس ہوئے شلمہ میں حضرت انگریزوں نے پہلی بار دیکھا میرے مرحوم دوست محمد احمد ندوی ان کا اکثر ذکر کرتے اور اشعار سناتے رہتے جس سے میرے دل میں ان کی ملاقات کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ چنانچہ وہ شلمہ آئے سینٹ آفس کے گرگاہر سے طحقہ ایک کوٹھری میں مقیم تھے۔ مجھے اطلاع ملی اور ایک شام میں محمد احمد کے ہمراہ ان سے ملنے گیا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ٹوٹی چھوٹی گری پڑی ہے ایک چھوٹی سی تپائی پر ایک دھندلا سالمپ جل رہا ہے۔ انگریزی کے کسی شاعر (غالباً ٹینیسن) کے کلام کا مجموعہ پاس رکھا ہے۔ موٹے کپڑے کا ایک کوٹ دیوار پر لٹک رہا ہے اور معمولی سی جاڑپائی پر فقیرانہ بستر بچھائے کبل اوڑھے منحنی اور مختصر سے جسم کے ایک بزرگ بیٹھے ہیں۔ چھوٹی سی سفید ڈاڑھی، ادبھی مفکرانہ پیشانی، گہری آنکھیں اور جھریوں سے بھرا ہوا دہلا سا چہرہ۔ رات کے وقت سالمپ کی دھندلی روشنی ان کی مسافرانہ ہیئت اور بے سرو سامانی کے ماحول نے میری آنکھوں کے سامنے انہی کے اس شعر کی جیتی جاگتی تصویر پیش کر دی ہے۔

بھو پہلے ہی سے دنیا کو مسافر خانہ جیو اس طرح کہ مرنا تھیں دشوار نہ ہو

بعد میں جب اُن سے تعلقات بڑھے اور ان کی زندگی کا گہرا مطالعہ کرنے کا موقع ملا تو یہی شعر ان کی تمام زندگی کا موقع ثابت ہوا۔ صیبت بھری تلخ زندگی۔ حد سے زیادہ حساس دل اور غیر معمولی مفکرانہ دماغ نے انہیں غم کا مجسمہ بنا دیا تھا۔ اس کا اثر ان کی شاعری پر بھی پڑنا لازمی تھا۔ چنانچہ یاس اور بیدلی کا عنصر ان کے کلام میں غالب ہے۔ ایک رباعی میں فرماتے ہیں۔

کب رکھتی تبسم کے ہے موتی شبنم منہ آنسوؤں سے اپنا ہے دھوئی شبنم
 ہوتی جو خوشی باغ جہاں میں آہنگر پھولوں سے گلے مل کے نہ روتی شبنم
 لیکن پھر بھی مصائب سے گھبراتے نہیں اور دل کی تسلی کا پہلو اس طرح پیدا کرتے ہیں نہ
 مصیبتوں میں ہوتیں جو رحمتیں نہاں خدا نہ بھیجتا یہ تحفے انبیاء کے لیے

حضرت انگلو کی حد سے زیادہ حساس طبیعت کا ایک نمایاں پہلو یہ تھا کہ ان کی ہمدردی بنی نوع انسان
 سے گزر کر جانوروں تک پہنچی ہوئی تھی کسی نے بیل کو چھڑی مار دی اور وہ بے قرار ہو گئے تانگے والے نے گھوڑے
 کو چابک لگایا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بلکہ گھوڑے کا تانگے میں جتا ہوا ہونا ہی ان کے دل کو رنج پہنچانے
 کے لیے کافی تھا۔ چنانچہ اس احساس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ تانگے کی سواری سے ہمیشہ اجتناب کرتے۔ اور صرف
 اسی وقت بادل نا خواستہ مجبور ہو جاتے جب انکار سے کسی دوست کو ناراض کرنے کا احتمال ہوتا۔ جانوروں
 سے اس غیر معمولی ہمدردی نے ان سے بہت سی رابعیاں اور اشعار بھی کھلوائے۔

ان کی طبیعت کی نرمی اس حد کو پہنچی ہوئی تھی جسے قوت ارادی کی انتہائی کمزوری کہا جاسکتا ہے
 بلکہ صحیح تو یہ ہے کہ اکثر معاملات میں ان کی قوت فیصلہ بالکل گم ہو جاتی۔ ایک رباعی میں اپنی اس حالت کا صحیح
 نقشہ کھینچا ہے۔ فرماتے ہیں ۷

طوفان مصائب کا جھکولا ہوں میں صحرائے تلون کا بگولا ہوں میں
 جھوکوں میں حوادث کے اڑا پھرتا ہوں سوکھا ہوا اگکھاس کا ٹنکا ہوں میں

دنیا سے عمل میں ایسی طبیعت یقیناً ایک کمزوری قرار دی جائے گی لیکن اسی حساس طبیعت نے
 انھیں ہمہ تن دل بنا دیا تھا۔ ہمہ تن دل ہونا شاعرانہ الفاظ کی دنیا میں تو ایک معمولی سی بات ہے لیکن واقعات
 کی دنیا میں ایک نہایت کمیاب چیز کم از کم میرے محدود تجربے میں تو اس کیفیت کا مجسم نمونہ حضرت آہنگر
 کے سوا کہیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ واقعی وہ اپنی اس رباعی کے پورے پورے مصداق تھے ۷

اچھا ہے کسی علم میں قایل ہونا اچھا ہے کسی فن میں بھی کمال ہونا
 اچھے ہیں دلائل بھی دماغی لیکن ان سب سے اچھا ہمہ تن دل ہونا

مذہب کے متعلق اُن کے خیالات بظاہر وہ تھے جنہیں آج کل "کامنٹی" کہہ دیا جاتا ہو تصوف کے اثرات نے انہیں بالکل صلح کُل بنا رکھا تھا فلسفہ نے اُن میں جانچ پڑتال کی صلاحیت پیدا کر دی تھی عیسائی منسویوں کے ساتھ ایک عمر تک سابقہ رہنے کے باعث ان کے خیالات سے بھی بیگانہ نہ تھے۔ ہنس رو ارباب فکر سے بھی ربط رہا تھا۔ تھیا سوفی کی طرف بھی مائل تھے اور اس کی جہلوں میں اکثر شریک ہوتے تھے موسیقی سے بہت لگاؤ تھا اور جس طرح قوالی کا شوق تھا اسی طرح گرجا گھر کی اور غنوں میں جانا توں کو بھی پسند کرتے تھے لیکن ان سب باتوں کے باوجود اسلامی عقاید پر نہایت پختگی سے قائم تھے اور سخت پسند کی یا رسمی اثرات سے نہ تھی بلکہ گہرے غور و فکر کا نتیجہ تھی۔

ان کی زندگی کے بہترین مشاغل سیر اور مطالعہ تھے مطالعہ کتب بھی اور مطالعہ فطرت بھی بس کوئی کتاب جیب میں ڈال لیتے اور آبادی سے دور نکل جاتے جنگل بسبزہ زار، باغ اور کھنڈر انہیں بہت مرغوب تھے چنانچہ شلم میں انڈیل کے میدان اور دہلی میں کولڈ فیور شاہ۔ قدسیہ باغ اور دودھی پارک میں زیادہ وقت گزارا کرتے۔ فراغت کے وقت میں پڑھتے رہتے یا چلتے رہتے۔ دن بھر میں بیس پچیس میل چل لیا کرتے تھے غالباً اسی ورزش نے اُن کو آخر وقت تک تندرست رکھا۔ دہلی میں آخری بار سن ۱۹۳۷ء کے شروع میں آئے مگر بینائی کمزور ہو جانے کے باعث انہیں راہ چلنے میں دقت محسوس ہونے لگی۔ ایک دفعہ تو تانگے سے نکلوا گئے اور چوٹ کھائی۔ کچھ دن بستر پر پڑے رہنا پڑا اور جب پھر چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو مراد آباد واپس چلے گئے۔ بینائی کے کمزور ہو جانے پر سخت مایوس تھے کہ اس سے ان کے دونوں محبوب شخصے یعنی چلنا اور پڑھنا چھٹے جاتے تھے۔

حضرت افکار کی شاعری کے متعلق یہ کہنا مبالغہ نہ ہو گا کہ اس کے ارتقا کو اردو شاعری کی عمومی تاریخ کہا جاسکتا ہے۔ انہوں نے بہتر بہتر شاعری کی عمر پائی اور اس میں وہ شاعری کے مختلف دوروں سے گزرے ذوق شعر فطرت میں موجود تھا۔ احساس طبیعت ہر زمانے کا اچھا اثر قبول کرتی رہی لیکن آخر کار ایک خاص رنگ میں پختہ ہو گئی۔ ان کی شاعری کا آغاز اس زمانے میں ہوا جب داغ اور اسیر کا تغزل زوروں پر تھا چنانچہ افکار بھی اسی میدان میں جولانی طبع دکھانے لگے شیخ صفی کے سلسلہ تلمذ میں نواب شبیر علی خاں تنہا کی

شاگردی اختیار کی اور مشاعروں میں اساتذہ کی غزلوں پر معرکے کی غزلیں لکھ کر خوب چلے۔ اس دور کے کلام کا نمونہ یہ جو کبھی کبھی یوں ہی تغریباً عمد جاہلیت کا کلام کہہ کر سنایا کرتے تھے۔

تڑپتا ہے دل ہو کے مضطرب ہمارا نہیں جب سے پہلو میں دلبر ہمارا
ستم کے مزے دل اٹھائیگا کیا کیا سلامت رہے یہ سنگمر ہمارا
تڑپتے ہیں بسمل تو کتنا ہے قاتل تماشے دکھاتا ہے خنجر ہمارا
بھیجیں گے نامہ کہ اس رشک گل کا نہ بن جائے بسمل کبوتر ہمارا
مدد دلتے ہیں جب وہ کہتے ہیں نہیں کہ ہمیں سب سے پیارا ہے فخر ہمارا

اسی رنگ کی ایک اور غزل ہے۔

ہلاکش ہوں میرا گزارا نہ ہوتا جو ان کے ستم کا سہارا نہ ہوتا
لگا لیتے خنجر ہی کو ہم گلے سے جو قاتل پہ قابو ہمارا نہ ہوتا
جو چشم حقیقت خدا ہم کو دیتا تو پھر یہ ہم را تمھارا نہ ہوتا
جلاتے نہ غیروں کو تعریف کر کے جو فخر انھیں دل سے پیارا نہ ہوتا

ان دونوں غزلوں سے ظاہر ہو کہ آراغ کی بنسبت امیر مینائی کا اثر زیادہ غالب تھا۔ ایک اور غزل کے تین شعر ہیں۔

دیکھنے والے ان کی صورت کے آئینے بن گئے ہیں حیرت کے
دیکھو ہنس ہنس کے فاقہ نہ پڑھو لوٹے جاتے ہیں پھول تربت کے
حال دل آج ان سے کہہ ہی دیا اسے میں قربان اپنی ہمت کے

ان میں سے آخری شعر قابل توجہ ہے علامہ اقبال نے ایک جگہ فرمایا ہے۔

فلسفہ و شعر کی ادھتیت ہو کیا حرفِ تمنا جسے کہہ نہ سکیں ردِ بدو

اسی مضمون کو اکبر الہ آبادی نے اپنے رنگ میں یوں ادا کیا ہے۔

غزل میں حالِ دل کو نظم کر سکتا ہوں یا اکبر مگر ان سے کہوں اتنی دلیری ہو نہیں سکتی

اس کے بعد آفکر کا یہ شعر دوبارہ پڑھیے۔ دوسرے مصرع کے زمانہ انداز بیان کے باوجود مضمون میں کس قدر مردانگی کا ثبوت دیا ہے۔

حال دل کج ان سے کہہ ہی دیا اے میں قربان اپنی ہمت کے
اُسی دور کا ایک یہ شعر بھی پڑھیے

اللہ رے زور نا توانی اُڑ سکتا نہیں غبار میرا

گماں زمانے کے شوخ رنگ کا اچھا نمونہ اس شعر میں ملتا ہے۔
آفکر کو کئی روز سے دیکھا نہیں ہوا شاید کبخت کہیں ڈوب مرا چاہ و تن میں
اس ابتدائی دور میں ایک دیوان بھی کتاب آفسکر کے نام سے مرتب کیا تھا۔ داغ نے اس کو بہت پسند کیا اور شائع کرنے پر زور دیا۔ غالباً یہ شائع بھی ہوا لیکن بعد میں جب حضرت آفکر کی طبیعت شاعری کے اس رنگ سے برگشتہ ہو گئی تو اس دیوان کو بھی تلف کر دیا۔

ماہمور اور لکھنؤ کے اس دور کے بعد شملہ میں بھی اسی رنگ کا ایک دور رہا۔ آفکر اُس زمانے میں رہا۔ سب سے بڑے شاعرانے جاتے تھے۔ شاگردوں کی خاصی تعداد ہو گئی تھی۔ بڑے معرکے کے مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ طوائفیں بھی ان میں اس غرض سے شریک ہوتیں کہ گانے کے لیے حضرت آفکر کی تازہ ترین غزلیں میسر آسکیں۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد اس کا رد عمل شروع ہوا۔ ان کی طبیعت اس قسم کی سہمی اور جھوٹی شاعری سے بالکل منظر ہو گئی۔ اب انھوں نے قومی اصلاح کے مقصد سے نظمیں لکھنا شروع کیا یہی زمانہ متعجب ثانی و حاتی سے ہم خیالی ہوئی۔ ان کی صحبت میں اصلاحی شاعری کا شوق ترقی پکڑتا گیا۔ اس دور میں اردو زبان تعلیم، محنت اور اسی قسم کے دیگر موضوعوں پر بلی بلی نظمیں لکھیں۔ ان میں سے جس ایک آدھ نظم کے دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا اس سے یہی اندازہ ہوا کہ اس دور کی نظموں میں خلوص اور سادگی تو زیادہ ہوتی مگر نگینی اور شعریت کم۔

آخر کار یہ دودھی گور گیا اور ایک ایسا رنگ پختہ ہونے لگا جو آخر دم تک قائم رہا۔ اس رنگ میں رنگینی تو نظر نہیں آتی لیکن گہرے احساس اور بلند فکر کے امتزاج نے ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی تھی جو

شعربیت سے عاری نہیں کسی جاکتی۔ اس پر طرہ یہ کہ بلند مضامین اور گہرے خیالات کو ایسے سیدھے سادے لفظوں میں ادا کر دیتے کہ سننے والوں کے دل و دماغ یکساں متاثر ہوتے۔ ان کی ابتدائی تربیت صوفیانہ حلقوں میں ہوئی۔ خود ان کے استاد حضرت تنہا ایک پاکباز صوفی منش بزرگ تھے۔ اس صوفیانہ تربیت، شاعرانہ طبیعت اور فلسفیانہ دماغ نے مل کر حضرت آفکرو کی شاعری میں ایک انفرادی خصوصیت پیدا کر دی تھی جو ان کے آخری عمر کے کلام میں خاص طور پر نمایاں ہو۔ اس دور میں حضرت آفکرو کا نظریہ شاعری ان کی اس رباعی سے ظاہر ہو جس میں شاعروں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں :-

ادبِ اشعاروں کو بسنا چھوڑو شربت کے عوض زہر پلانا چھوڑو ولع
اسے شاعر و انبیوں کے ہوتے تو آب اللہ سے بند دل کا چھڑانا چھوڑو

اس دور میں انھوں نے چند نظمیں بھی لکھیں اور کچھ غزلیں بھی لکھیں ان کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی رباعیاں ہیں جن کا ایک مختصر مجموعہ ۱۳۹۷ء میں محمد احمد دی مرحوم نے مرتب کیا اور جو جامعہ ملیہ دہلی کی طرف سے شائع ہو گیا تھا۔ ان رباعیات کے متعلق مولوی عبدالحق صاحب نے بہت اچھی رائے ظاہر کی تھی اس سے بڑھ کر یہ کہ حضرت علامہ اقبال نے ان رباعیات کی تعریف فرمائی۔ ایک دفعہ تو ایک مجلس میں انہی بات کی تائید میں حضرت آفکرو کی ایک رباعی پڑھ دی جس سے ظاہر ہوا کہ وہ رباعی پسند آ جانے کے باعث ان کے ذہن میں محفوظ رہ گئی تھی۔ اگست ۱۹۳۵ء کے نیرنگ خیال میں آفکرو کی شاعری پر حضرت جگر مراد آبادی کا ایک مختصر مگر جامع مضمون نکلا جس کے یہ ٹکڑے خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔

”حیرت ہوتی ہو کہ اس سن و سال کے باوجود آپ کے کلام میں دورِ حاضرہ کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔۔۔۔۔۔ یہی نہیں کہ موجودہ زمانے کے شعرا کی طرح (جن میں اساتذہ شعر و ادب کی اکثریت شامل ہی صرف شعرموزوں کر لیتے ہیں متواتر اور مسلسل مشق کی وجہ سے انفاذ پر ایک طرح کی قدرت حاصل ہو گئی ہو یا صرف کتابوں میں بکھرے ہوئے چند اصولی مسائل کو پیش کر دیتے ہیں اور ان کی جزئیات و تفصیلات سے بے خبر بلکہ جہاں تک میں نے اندازہ کیا ہے اور میں اسے کامل یقین و اعتماد کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ جناب موصوف ایک

زبردست مفکرا اور ایک کامیاب محسوس انسان ہیں اور قدیم و جدید نظریات اور ان کی تفصیلات پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ کی زندگی (جس حد تک میں نے محسوس کیا ہے) اعلیٰ ترین صفات انسانیہ سے متصف ہے جس کے مختصر معنی یہ ہیں کہ آپ کی زندگی آپ کا کلام ہے اور آپ کا کلام آپ کی زندگی..... حضرت آغا محمد علی مخدومی نے اس رنگ کو ہرگز گواہ نہ کیا جسے عام اصطلاح میں تقلید محض کہا جاتا ہے یہی سبب ہے کہ آپ کے کلام میں کامل انفرادیت پائی جاتی ہے اور آپ کا رنگ کلام سب سے جدا.....

اس آخری دور میں حضرت خٹک نے جو نظمیں لکھیں ان میں سے غالباً بہترین وہ تھی جو "فضائے بسیط" کے عنوان سے نگر میں شائع ہوئی۔ اس نظم میں شاعر نے زمین سے آسمان کی فضاؤں میں اڑکر کائنات کی وسعت کے متعلق اپنے تاثرات کا نقشہ کھینچا ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ نظم علامہ اقبال کے "جاوید نامہ" کا پیش خیمہ تھی۔

اس دور میں جو غزلیں کہیں ان کے عمومی رنگ کا اندازہ ان چند اشعار سے لگایا جاسکتا ہے۔

لڑ بڑای سے بُردں سے تری تکرار نہ ہو میٹ بیماری کو بیمار سے بیزار نہ ہو

جس کو جینا ہو جسے وعدہ فردا پہ ترے میں تو مر جاؤں جو دم بھر تیرا دیدار نہ ہو

سمجھ پہلے ہی سے دنیا کو مسافر خانہ جیو اس طرح کہ مرنا تمھیں دشوار نہ ہو

اللہ اللہ! رے خٹک یہ نظم شام سی ایک سیارہ بھی اس پار تو اس پار نہ ہو

ایک اور غزل کے چند اشعار جو انھوں نے بزم اردو شملہ کے ۱۹۳۲ء کے اشعار سے لے کر مشاعرے میں پڑھی تھی۔

ساننے جب آپ کے آتا ہوں میں آپ رہ جاتے ہیں مٹ جاتا ہوں میں

تم ہی تم ہو مجھ میں خود میرا ہے کیا نام ہی کو میں تو کسلا تا ہوں میں

آپ کو اپنا بنانے کے لیے اپنے دشمن کو بھی اپنا تا ہوں میں

آپ تپسہ تو اٹھائیں ہاتھ میں لیجے دیوانہ بنا جاتا ہوں میں

تیرے خٹک کے دل بیتاب میں بجلیاں ہی بجلیاں ہوتا ہوں میں

یہ تین شعراں غزل کے ہیں جو جنوری ۱۹۲۵ء کے اجتماع میں شائع ہوئی ۛ

طلبم زلیات اک عبرت کدہ ہو نہ دل ہو اور نہ میں ہوں اور نہ تو ہو
اگر ہو تم ہی تم ہر ایک دل میں تو پھر کوئی کسی کا کیوں عدو ہو
نہ آئے لوٹ کر یا ران رفتہ مجھے ملنے کی ان سے آرزو ہو

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے اُن کا بہترین کلام رباعیات کی صورت میں ہے۔ ان رباعیوں میں مذہب تصوف، اخلاق، مناظرِ فطرت، نفیاتِ انسانی وغیرہ سے متعلق ہر قسم کے مضمون ادا کیے ہیں بعض رباعیوں میں نئے نئے مضمون پیدا کیے ہیں اور بعض میں پرانے مضمونوں کو نئے انداز میں پیش کیا ہے۔ بحیثیت مجموعی اگر دورِ حاضر کے رباعی کہنے والے شاعروں پر نگاہ ڈالی جائے تو شاید احمد حیدر آبادی کے سوا اور کوئی شاعر اس میدان میں حضرت آفکرم کا ہم پلہ نظر نہ آئے۔ اب اُن کی چند رباعیاں سنیں۔

ایک رباعی میں علامہ اقبال کے نظریہ خودی کو کس سادہ پیرائے میں ادا کرتے ہیں ۛ

برودہ مے عارض سے اٹھائے کوئی مجھ کو مراد یوانہ بنا دے کوئی
بھڑا ہوا ہوں آپس میں ای نگر اسے کاش مجھے بھڑکلا دے کوئی

کثرت میں وحدت کے فلسفے کو اس عام فہم طریقے میں بیان فراتے ہیں ۛ

سوزِ نگ کے ہیں پھول چین ایک ہی ہو سب طرح کے اشجار ہیں بن ایک ہی ہو
کثرت میں چھپی رہتی ہے وحدتِ آسگر اعضا تو بہت سے ہیں بدن ایک ہی ہو
مقصودِ عبادت کے عام مضمون کو کس شوخی کے ساتھ لکھتے ہیں ۛ

مزدور نہ سمجھا کریں سرکار مجھے کیجیے نہ عبادت ہی سے بیزار مجھے
کام آئے گا فردوس کسی زاہد کے دیدار دکھا دیجیے دیدار مجھے

اسی جنت اور دیدار کے مضمون کو ایک اور رباعی میں بھی لکھ پایا ہے۔ بنی نوع انسان سے ہمدردی نہ رکھنے والے شخص کے حق میں کیسی نازک اور مبلغِ بد دعا کی ہے ۛ

دُکھ درد میں اور دل کا جو ٹھکانہ ہو بے یار و مددگار کا جو یار نہ ہو

جنت تو ہے اس کو گمراہے خسگر جنت میں خدا کا اسے دیدار نہ ہو
ایک اور ربائی میں اپنے آپ کو معنی خیز انداز میں جی گراؤ کمی گالی دیتے ہیں یہ

ناداود ہو جاہل ہو پریشان ہو تو انسان نظر آتا ہو حیوان ہو تو
توہل نہ مئے سن کے تو کمدوں آنگر موجودہ زمانے کا مسلمان ہو تو
حقِ خلاق کے متعلق اُن کی یہ رباعی بہت مقبول ہو چکی ہے

جب سامنے تیرے کوئی نہ ہو گئے تجھ میں نہ ذرا فرق سر ہو آئے
انگلے نہیں خود خوش خلقی ہو گئے جو تجھ کو جلائے آئے خوش ہو آئے
پردہ فزا کو اٹھا دینے کے لیے ایک نئی ایجاد کی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں یہ

اعمال کی تاثیر دکھانے کوئی آئندہ دہائی کو لادے کوئی
آناز میں انجام دکھانے والی عینک مئی آنکھوں پہ لگائے کوئی
زندگی کا بے ثباتی کے متعلق انھوں نے ایک نیا مضمون پیدا کیا ہے

دنیا کی فنا گاہ میں آیا ہوں میں چلتا ہوا ڈھلتا ہوا سایہ ہوں میں
پردہ میں کیا جی لگے اپنا انگڑا ساتھ اپنے گھٹ دپسی لایا ہوں میں

جہاں ان کی رباعیوں میں مصیبتِ غم اور دنیا کی بے ثباتی کے مضامین پائے جاتے ہیں وہاں انھوں
نے درسِ عمل اور صحتِ افزائی کے پس منظر پر بھی نظر انداز نہیں کیے مثلاً دو رباعیاں ملاحظہ ہوں

آرام کی خواہش ہو تو محنت بھی کرو سرچیں صنعت و حرفت بھی کرو
لو کام عناصر سے جنابِ خسگر انسان ہو تو فطرت پہ حکومت بھی کرو

بے کش کش زلیست نہ جینا اچھا گر کش نہ ہوئے تو نہ پینا اچھا
ہر عطر ہے جو محنت میں مل جائے کہیں محنت سے جو بہتا ہو پسینا اچھا

باوجودیکہ ان کی رحمتی اور ہمدردی جواؤں تک کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے وہ جنگ کی ضرورت کو بھی

عموس کرتے ہیں اور صلح و جنگ دونوں کو ملکہ دوست سمجھتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں ہے
 جلوہ تراہر روپ میں ہر رنگ میں جو شینے میں جھلک ہو تری تو سنگ میں جو
 آئینہ کے اچھٹا کے اور کس کو برا اک شان تری صلح میں اک جنگ میں جو
 مگر دنیا میں قیام ان کی کوشش کے لیے مادی تشدد سے زیادہ روحانی و اخلاقی انقلاب کی اہمیت
 پر زور دیتے ہیں یعنی زور دہری کو زور قاہری سے بہتر جانتے ہیں چنانچہ جب موجودہ جنگ شروع ہوئی تو
 انھوں نے یہ رباعی لکھ بھیجی تھی ہے

خود بینی کی گردن کو مڑوانا گیا سر نخوتِ اقوام کا پھوڑا نہ گیا
 نسلوں کے تکبر نے قیامت کر لیا پھینکا گیا تلوار کو توڑا نہ گیا

دیے اس بارے میں تلوار کے پیکار ہونے پر ان کا ایک پُرانا شعر بھی جو ہے
 قبر کے کیڑوں نے جنگیز و ملا کو سے کسا ہم کو بھی جو ہر دکھائے ہوئے کچھ شیریں
 سائنس اور مذہب کا مقابلہ ان کی شاعری کا ایک دلچسپ موضوع رہا جو اس سلسلہ میں ان کی رباعی ایک
 ان کے انداز میں ان کے نقطہ نظر کو واضح کرتی ہے

کہتے ہیں کہ عادات بدل جائیں گی آفاتِ عبادات بھی ٹل جائیں گی
 مذہب کو مٹا ڈالیں گے سائنس پرست چمکا دیں سورج کو نگل جائیں گی
 اردو ہندی کی بحث میں وہ ہندی زبان کی شیرینی کو تسلیم کرتے ہیں مگر ساتھ ہی اردو کو اس کی ترقی یافتہ
 صورت سمجھتے ہیں اس پر ایک رباعی ملاحظہ ہو

سچ ہے کہ ہے اردو کی پہلی ہندی ساتھ اس کے ہمیشہ سے جو پہلی ہندی
 کس طرح نہ ہو اس سے زیادہ میٹھی اردو جو شکوہ گوئی جو پھیلی ہندی

خاص طور پر پنجاب کی خدمتِ اردو کا اعتراف وہ ان الفاظ میں کرتے ہیں یہ رباعی انھوں نے حالی
 کی صد سالہ برسی پر پڑھی تھی ہے

اردو نے کس اکٹھن حالی ہوں میں یوپی نے کہا پھولوں کی ڈالی ہوں میں

پنجاب ہنسا اور کساں خستہ : حق یہ ہے کہ اس باغ کا مالی ہوں میں
 ظلیانہ طبیعت کے باعث ہمیشہ غور و فکر میں لگے رہتے تھے اور ہر مسئلے پر ایک خاص چمکی تلی محققانہ رائے
 رکھتے تھے زندگی کے چرچہ بہ معمول کے متعلق ان کی یہ رباعی محض رسمی اظہار خیال نہیں بلکہ حالِ حیرت
 ہر شاعر کو چپے کی طلسماتی جو : بنتی جو بنا دیتی ہو صٹ جاتی جو
 جتنا ہی اس گتھی کو سلجھا تا ہوں : اتنا ہی مجھے اور یہ اُبھاتی ہو

چونکہ ان کی شاعری میں بلند مفکرانہ پہلو زیادہ ہو اس لیے اکثر اوقات رومی، عرفی، غالب، اکبر
 اور اقبال کے اشعار سے قوار ہو جاتا جب کبھی وہ تازہ شعر نہ لے اور میں کہہ دیتا کہ یہ تو ظلالِ مضمون کا سرفرو
 ہو تو بہت حیران ہوتے اور یقین دلاتے کہ یہ شعر پہلے کبھی انظار سے نہیں گزرا تھا میں کہتا کہ آپ مجھے یقین
 دلا دیجیے لیکن دنیا کو کس طرح قائل کر سکتے ہیں۔ مثلاً ایک دن کوئی تقریب تھی شکر کے ہنگامے میں اپنے
 آپ کو سب سے الگ پا کر یہ شعر کہا :

میں ہوں اک موجِ تنہا گو دین : کہ کبھی دریا کی : اکیلا پھر رہا ہوں اس جبری محفل میں دنیا کی
 جب مجھے سنایا تو میں نے کہا کہ اس مضمون کو تو اقبال نے ایک مصرع میں ادا کر دیا جو ہے :-

درمیانِ انجمنِ تراستم

اسی طرح ایک دن جب یہ رباعی سنائی :

دنیا نے مجھے چھوڑ دیا خوب کیا : رخِ تیری طرف موڑ دیا خوب کیا
 میں دوڑا تھا سایہ کو کھڑنے کیلئے : بیرون کو مرے توڑ دیا خوب کیا
 تو میں نے رومی کے یہ اشعار پڑھ دیے :

مرغِ بر بالا پران و سایہِ اشش : می رود در خاکِ پراں مرغِ دوش
 اطمینانِ و آں سایہِ شود : می رود چنہِ دانگہ بے سایہ شود

اس قسم کی نکتہ چینی پر آخروہ یہ کہنے لگ گئے تھے کہ ان بڑے بڑے شاعروں سے پہلو بچا کر شعر کہنا مشکل ہو
 دنیا کچھ کہتی رہے اس کی پرواہ نہیں میرے اطمینان کے لیے یہی کافی ہو کہ قوار کا اتفاق ان بڑے بڑے

شاعروں ہی کے ساتھ ہوتا ہو۔

ان کی شاعری کا بیان ناکمل رہے گا اگر اس سلسلے میں ان کی انگریزی شاعری کا ذکر نہ کیا جائے۔ ان کی صورت و ہیئت کو دیکھ کر تو کسی کو یہ اندازہ بھی نہ ہو سکتا تھا کہ وہ انگریزی زبان بھی جانتے ہیں۔ انگریزی کی دوسری تعلیم بھی انہوں نے بالکل نہ پائی تھی لیکن محض ذاتی شوق اور نظری ذہانت سے انہوں نے اپنی قابلیت بہم پہنچالی تھی کہ انگریزی میں اشعار بے تکلف کہہ سکتے تھے۔ اگرچہ ان کی انگریزی شاعری کا ذخیرہ محض چند نظمیں پشتل جو لیکن ان کے بلند پایہ ہونے کا اعتراف خود انگریز ادیبوں کی طرف سے ہو چکا ہے۔ ان کی نظمیں ہندوستان میں اور کچھ انگلستان کے رسائل میں نکلتی رہیں۔ ان میں سے کچھ مطبوعہ اور غیر مطبوعہ نظمیں میری نظر سے گزریں۔ ان کے عنوان یہ ہیں تاج محل۔ بادل۔ سوچ۔ لوجی کا مقبرہ۔ اقبال۔ ایک عجیب بات یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی تاج محل دیکھے مانتا ہوتا ہوتا تھا خود بخود انگریزی زبان میں موزوں ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور اس وقت کوشش کے باوجود بھی اردو میں شعر نہیں کہے جاسکتے۔ اس کیفیت پر انہیں خود بھی تعجب تھا کیونکہ اس کی کوئی معقول توجیہ ممکن نہیں۔ ویسے عام طور پر تو وہ بعض اوقات انگریزی شاعری کی طرف اس لیے بھی متوجہ ہو جایا کرتے تھے کہ اردو کی بہ نسبت اس کی قدر دانی زیادہ ہوتی تھی۔ دو تین برس کی بات ہے انہوں نے یہ رباعی لکھی تھی۔

اردو مجھے ٹھکراتی ہو ٹھکرانے دو خدمت کو مری خاک میں مل جانے دو

انگلش تو تکبر نہیں کرتی مجھ سے جی اس کی گلی میں مجھے بھسلانے دو

پچھلے دو برس سے وہ اپنے وطن میں عزت گزریں ہو گئے تھے۔ جنائی کمزور ہوتی جاتی تھی چلتا پھرتا کم ہو گیا تھا اور دنیا سے چل دینا قریب تر نظر آنے لگا تھا۔ چنانچہ پچھلے سال خط میں یہ رباعی لکھ بھیجی تھی۔

دن رات کی دنیا میں دورگی کچھ کنساں کا حسین صبح کا رنگی دیکھو

دسعت پہ خدا کی ذرا غور کرو اور اس پہ مری قبر کی تسنگی دیکھو

اور اب اطلاع آئی ہو کہ انتقال کے روز آخری شعر یہ موزوں ہوا تھا۔

جو کچھ کرنا ہے کر اسے دل مگر اتنا مجھ لیسا فرشتے جھلکتے ہیں عالم بالا کی مصل سے

اُن کی وفات اُن کے احباب و اقربا کے لیے بالخصوص اور دنیا کے ادب کے لیے بالعموم کتنی ہی افسوسناک ہی لیکن خود ان کے لیے اس میں ایک خوشگوار پہلو بھی موجود تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ اچھی خاصی عمر پا چکے تھے یا انھیں مصیبت بھری زندگی سے جھٹکا رمل گیا بلکہ اس لیے کہ وہ ایک طالب معرفت کی حیثیت سے اس انتظار میں تھے کہ کب یہ پردہ اٹھے اور معلوم ہو جائے کہ موت کے بعد کی زندگی کیسی ہو آخر انھیں اس تجربے کا موقع مل گیا اور وہ اپنی منزل مقصود تک جا پہنچے ۛ

بہنچ جائیں گے اک دن منزل مقصود تک اٹھ کر کہ چلتے ہی رہیں گے عمر بھر آہستہ آہستہ
میں نے ان کی سیرت اور شاعری کے بہت سے دلچسپ پہلو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے
لیکن پھر بھی آخر انھیں کے الفاظ میں اعتراف کرنا پڑتا ہے ۛ

میں کھینچ گیا بر میری حقیقت نہ کھینچی
صورت تو میری کھینچ گئی سیرت نہ کھینچی
کوشش تو معصوم نے بہت کی اٹھ کر
گل کھینچ گیا تصویر میں نکست نہ کھینچی
(باجازت آل انڈیا ریڈیو دہلی)

اسد ملتان

بچوں کے لیے فلمیں

بہت ہی کم ایسے بچے ہوں گے جنہیں سینما دیکھنے کا شوق مطلق نہ ہو۔ ورنہ کم از کم ہفتہ میں ایک دفعہ تو وہ کسی نہ کسی طرح سینما ہال کے گھپ اندھیرے میں پہنچ کر اپنے محبوب شوق کی تکمیل کا موقع نکال ہی لیتے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ سینما ہانی کا اثر جتنا اور جس طرح والدین پر ہوتا ہے اتنا ہی اور اسی طرح ان کے بچوں پر بھی ہوتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے مسائل میں لچپی لینے والے حضرات نے بچوں کو سینما ہانی کے مہلک اثرات سے بچانے کے لیے اگر کبھی کبھار کیا بھی ہو تو وہ اتنا بھی کہ بچوں کو خطرناک اور مخرب اخلاق فلموں کے دیکھنے سے باز رکھا جائے۔ انہوں نے بہت کر کے کبھی اتنا بھی آگے قدم نہیں بڑھایا کہ وہ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے مناسب و معقول فلمیں تیار کرنے کے لیے خداوندانِ فلم، اندسٹری کو جھجھڑاتے۔

کسی فلم کو مخرب اخلاق فلموں سے بچانے کے لیے عام طور سے ہمارے ملک میں جو طریقہ رائج ہے وہ نام نہاد ایک محسبوں کی جماعت کی طرف سے فلم کے متن و قبیح پر غور و پرداخت مگر ہی اور اس طریقہ میں کتنی جان ہویا یہ طریقہ کس قدر پوچ و بچر جو اسے اس طریقہ کے مطابق عمل کرنے والے ہی عام لوگوں سے کچھ زیادہ سمجھتے ہیں۔ محسبوں کی یہ جماعت جس اندھا دھند طریقہ سے اپنے فرائض انجام دیتی ہے اس کا نتیجہ جیسا ہوا انہیں ہو بلکہ سینما ہال کے گھپ اندھیرے میں روز روشن کی طرح عاتق نظر آتا ہو باوجود اس کے کہ بہت سے والدین مسئلہ کی اہمیت کو خوب سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں لیکن دوران کی اداسے ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیے کہ اگر آپ ان سے کبھی راستہ میں جبکہ وہ اپنے معہ دو چار چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینما ہال کی طرف جلد جلد قدم بڑھائے ہوئے یا رہے ہوں دریافت کریں کہ حضرت یہ کیا؟ تو جواب ملے گا: بھئی کیا بتایا جائے بچوں کو مکان پر آکیلا کس طرح چھوڑیں، گھر سے نکلتے وقت دامن سے لپٹ گئے انہی نہیں۔ جب خوش فکر اور تعلیم یافتہ والدین کے تہاں کا یہ عالم ہو تو پھر سنیما کے بیخبر صاحبان

سے یہ توقع رکھنا بھی کچھ کم مضحکہ خیز نہیں ہے کہ وہ اپنے سینہ پاؤں کے پھانکوں پر چوکیدار صرف اس غرض سے بٹھائیں گے کہ وہ ان فلموں (جو بچوں کی طبیعت پر برا اثر چھوڑ سکتے ہیں) میں خاص اثر کے بچوں کو اندر داخل نہ ہونے دیں۔ اور یہ واقعہ جو کہ فلموں کی بیشتر تعداد ایسی ہی ہوتی ہے جن کا دیکھنا بچوں کے لیے نہ صرف قابل سے کسی طرح کم نہیں ہوتا

تیسرے درجے [اکثر لوگوں کی نظر کسی فلم کے مخرب اخلاق یا بے روزی پر ہی زیادہ دہنی ہو جاتا ہے اور اگر کوئی فلم اخلاق کے اعتبار سے بہت زیادہ گرا ہو انہیں ہی تو بھروسہ اس کا بچوں کو دکھا دینا برا خیال نہیں کرتے۔ حالانکہ ہماری نظر اس سے کہیں زیادہ وسیع ہونی چاہیے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے اہم مسئلہ کا بطور خاص خیال رکھتے ہوئے ہیں اپنی نظر کو کسی فلم کے صرف اخلاقی پہلو تک ہی محدود نہیں کر دینا چاہیے بلکہ میں بچوں کی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے لیے ایسی فلمیں دیکھا دیں جو انہیں بیک وقت غلط فہمی کو سکھیں دہنی سبق بھی دے سکیں اور ان کی وقت بیک وقت تیار کر کے ان کو انسانیت اور عالمگیر ہمدردی کا درس بھی دے سکیں۔ بچوں کے لیے فلمیں تیار کرنے کے لیے ان کی فطرت اور رجحان کا بہت گہرا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے جو بچے بھی اسی طرح اپنا خاص مذاق رکھتے ہیں جس طرح بڑے آدمی۔ وہ عام طور سے عمل و ہنگامہ کو زیادہ پسند کر سکتے ہیں نازک خیالی اور دردا گیزی کی طرف مڑتے تو یہ نہیں کرتے وہ جہاں سہر و سفر کے واقعات میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں وہاں وہ زندگی کے سب سے پیچیدہ واقعات کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے۔ یہاں ایک سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آیا فلم کی تیاری و ترتیب میں لوگوں اور لڑکیوں کے رجحانات کا فرق مد نظر رکھنا بھی ضروری ہو یا نہیں؟ اگر ہم خود سے چھوٹے لڑکوں اور چھوٹی لڑکیوں کے رجحانات کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ دونوں کے رجحانات میں کچھ بہت زیادہ فرق نہیں پایا جاتا لہذا قیاس یہ ہے کہ ایسی فلمیں تیار کر لینا ممکن ہو جو لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے متفقہ طور پر مفید اور کارآمد ثابت ہو سکیں گی۔

مناسب اور موثر فلموں کی تیاری [لیکن ساتھ ہی میں ایک اور خاص بات پر نظر رکھنی ہوگی اور وہ یہ کہ ہماری خواہاں کسی کمی ذمہ دار جماعت یا مقررہ تنظیم کے لیے یہ ممکن بھی ہو یا نہیں کہ وہ بچوں کے لیے مناسب

موزوں فلمیں تیار کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ یہ واقعہ یہ کہ ناظرین فلموں کی ایجاد کے بعد بچوں کے لیے مناسب و موزوں فلموں کی تیاری اور بھی مشکل ہو گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن فلموں کا مذاق و حیار سے گوتا چلا جا رہا ہے اور اسی چیز میں بچوں کے مستقبل کی تباہی کا مار زیادہ سے زیادہ مضمر ہو چکا ہے۔ یہ خاص طور سے فلمیں تیار کرنے کا مسئلہ صرف ہندوستان ہی سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ مغربی ممالک میں بھی یہ تحریک برابر جاری ہو رہی ہے۔ مغرب میں یہ مسئلہ ان دنوں بڑے بڑے مدیرین کی توجہ کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس مسئلہ کی جانب سے بہت زیادہ غفلت اختیار کرنا کسی ملک کے لیے ہرگز سودمند ثابت نہیں ہو سکا۔ بلکہ اس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی یاد دہانی کے لیے مناسب و موزوں فلمیں اس وقت تک تیار نہیں ہو سکیں گی جب تک کہ ملک کے باشندگان کی طرف سے اجتماعی شکل میں کوئی موثر قدم نہ اٹھایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا ہو گا کہ فلم تیار کرنے والی مجلس اراکین کے فلم کی تیاری نتیجہ کے طور پر مالی اعتبار سے کسی طرح ہمت شکن اور بالواس کن ثابت نہ ہو۔ فلم کی تیاری کے بعد اس کا استقبال ایسے ہیامانہ پر اور ایسی شان سے کیا جائے کہ فلم تیار کرنے والی جماعت کو نفع توقع سے بہت زیادہ ہوتا کہ اس کی ہمت افزائی ہو اور وہ ایک فلم کے بعد دوسری فلم تیار کرنے کے لیے مستعد رہے۔ ”جب ہم بچوں کے رجحان اور ان کی ذہنی قوت کا خیال رکھتے ہوئے ان کے لیے نصاب کی ایسی کتابیں تیار کرتے ہیں جو ان کے لیے ہر لحاظ سے مناسب و موزوں سمجھی جاتی ہیں تو پھر کیا وجہ ہو کہ ہم بچوں کے لیے مناسب و موزوں فلمیں تیار کرنے کی طرف خاص توجہ نہ دیں؟“

(ذیلچ جنوری ۱۹۴۷ء)

توکل ڈبائیوی ایم۔ اے

لکھنوی ادب کا سماجی پس منظر

(واجد علی شاہ کا اثر)

واجد علی شاہ کے عہد میں اودھ کی علمی، اخلاقی اور اقتصادی حالت کیا تھی؟ اس سوال کا جواب ڈیوایاج سلیمین کی زبان سے نیچے یلیمین صاحب نے وواجد علی شاہ کی حکومت کے زمانے میں سارے اودھ کا دورہ کیا تھا۔ ٹنگی اور ٹوکتی کے انسداد کا جو حکمہ انگریزی حکومت نے قائم کیا تھا اس کے سب سے بڑے افسر پی سلیمین تھے اس طرح وہ اودھ کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں :-

”وہ پوری آدمی جو مختلف پارٹیوں کے انگریزی اخبارات پڑھ کر یہ خیال قائم کرے کہ انگلستان میں بے اطمینانی، بد امنی اور بغلی کے سوا کچھ نہیں وہ اگر انگلستان پہنچے اور اپنے چاروں طرف اس چین اور میل ملاپ کی کیفیت دیکھے تو اس کو اتنا تعجب نہ ہوگا جتنا اس انگریز کو جو ہندوستانی اخبار پڑھنے کے بعد مشرقی سرحد کے انگریزی علاقوں سے اودھ میں داخل ہوتا ہو وہ توقع کرتا ہو کہ ملکی بغلی کے سوا اودھ میں کچھ نہ ملے گا۔ مگر اسے اپنے سامنے ایک ایسا ملک دکھائی دیتا ہو جہاں کی زراعت آرتھریل کپنی کی قلمرو سے کہیں بہتر اور آبادی کہیں گنجان ہو۔ وہ دیکھتا ہو کہ اودھ کے کسان زیادہ دلیر اور اسی کے ساتھ زیادہ مہذب اور فطین ہیں اور انہیوں کے ساتھ مسلمان نوازی کے ذریعہ ادا کرنے کے لیے زیادہ بے چین رہتے ہیں۔“

یہی سلیمین صاحب کہتے ہیں کہ :-

”کپنی کو بہادر سپاہی اور تعلیم یافتہ افسر زیادہ تر اودھ کی سلطنت سے ملتے ہیں۔ ہندوستان کے کسی دوسرے خطے میں جس کی وسعت اودھ کے برابر ہو ایسے بہادر کسان اور اتنے تعلیم یافتہ شرفاء اور امرا نہیں ہیں۔“

آگے چل کر فرماتے ہیں :-

”اودھ کے باشندوں میں تعلیم صلاحیت اور قابلیت کی کمی نہیں ہو باری فوج کے سپاہی اور افسر

جن میں ہم اس قدر جرات، وفاداری اور جاں نثاری پاتے ہیں وہ زیادہ تر اودھ کے رہنے والے ہیں۔ اسی طرح وہ نہایت قابل اودھ اعلیٰ تعلیم و تربیت پائے ہوئے ہندوستانی عمدہ دارجو ہمارے دیوانی و جداری احوال کے عکسوں میں نیکی نامی سے کام کر رہے ہیں اور ہندوستانی رعایا اور حکومت ہند کو فائدہ پہنچا رہے ہیں وہ بھی زیادہ تر اودھ ہی کے باشندے ہیں۔

واجدعلی شاہ کے عہد میں اودھ کی رعایا کا المینان کسانوں کی خوش حالی و خوش اخلاقی، علمی اور عملی سطح کی بلندی کا حال جو آپ نے ابھی سطر تسلیم کی زبانی سنا اس کا مقتضایہ تھا کہ اس زمانے میں علم و ادب کے چرچے اور تصنیف و تالیف کے مشتعل عام ہوں۔ مگر ۱۸۵۷ء کا وہ انقلاب جو ندر کے نام سے مشہور ہی ایک ایسا سیلاب تھا جو رہبت سی چیزوں کے ساتھ اودھ کے علمی اور ادبی کارناموں کو بھی بہا لے گیا۔ بہر حال وایدعلی شاہی اودھ کے ادبی سرمایہ میں سے جو کچھ زمانے کی دست برد سے محفوظ رہ گیا جو اس کی مختصر کیفیت سنئے اور دیکھئے کہ وہ وایدعلی شاہ کی شخصیت سے کہاں تک متاثر ہوا ہے۔

اودھ کے آخری مہاراجا وایدعلی شاہ خود بہت ذی علم تھے اور عالمن کی قدر کرتے تھے۔ ان کی قابلیت اور علمی قدر و انہوں کا ذکر بہت سے مصنفوں نے کیا ہے۔ ان میں سے ایک سندیلکے فاضل تعلقدار راجہ درگا پرشاد صاحب مرحوم ہیں جنہوں نے الحاق اودھ کے برسوں بعد اودھ کی ایک تاریخ فارسی میں لکھی جس کا نام بوستان اودھ ہے۔ وہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں:-

”سرزمین ہند پر کوئی بادشاہ ایسا نہیں گزرا جس میں وایدعلی شاہ کی طرح علوم و فنون جمع ہو گئے ہوں اور ہندوستان کی مملکت میں ایسے فضل و کمال والے فرماں روا نے بادشاہی کا علم بلند نہیں کیا۔ ان دنوں اگرچہ آمدنی کی کمی اور خرچ کی زیادتی کی وجہ سے خاطر اقدس طرح طرح کی فکر وں میں گھری رہتی ہے لیکن ان کا وقت زیادہ تر مٹی تہ کردوں میں گزرتا ہے اور اپنی تازہ تصنیفوں اور نئی تالیفوں سے اپنے متوسلوں کو فیض پہنچاتے رہتے ہیں۔ اگر باغوں کی سیر کے لیے جاتے ہیں تو قدامت اسانہ کی تصنیفیں ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ سیر و تفریح کی حالت میں بھی اکثر شعر و سخن کا ذکر رہتا ہے اور اسانہ کی کتابیں ملاحظہ کرنے کا اتفاق ہوتا ہے۔“

واجد علی شاہ کو ابتدا میں فوجی زندگی سے بہت دلچسپی تھی۔ انہوں نے تخت پر بیٹھے ہی اپنی فوجوں کی دوسری کی طرف خاص توجہ شرف کو دی اور کئی پلٹنوں اور رسالوں کا اضافہ کر دیا جس کے نام انہوں نے بانٹکار سالہ ترجہا رسالہ، اختر می پلٹن، مادری پلٹن، گھنگھو پلٹن وغیرہ رکھے تھے۔ فوج کو قواعد خود کراتے تھے اور فوجی قواعد کی اصطلاحیں فارسی میں خود بنائی تھیں۔ انہوں نے اس موضوع پر ایک رسالہ بھی لکھا جس کا تاریخی نام میسرزا ماتم علی بیگ تھمر نے مجاہدہ اختر می تجویز کیا تھا۔ اس زمانے کے لکھنؤ میں بادشاہ سے لے کر متوسط طبقے کے لوگوں تک میں فنون جنگ کا خاص ذوق تھا پڑے لکھے لوگوں کو عام طور پر شاہنامہ اور حمزہ حیدری کی رزمی کتابوں سے بہت دلچسپی تھی۔ چنانچہ فنی ہر دھیان نگہ نے شاہنامہ کا خلاصہ فارسی میں شریں لکھ کر وواجد علی شاہ کے نام سے معنون کیا اور جب علی بیگ سردار نے بادشاہ کی فرمائش سے شاہنامہ کے ایک قدیم فارسی خلاصہ کا جس کا نام شہر خانی ہو اور وہیں ترجمہ کر کے اس کا نام سرور سلطانی رکھا۔ حمزہ حیدری کا ترجمہ خود بادشاہ تھے اردو نظم میں کیا اور اس کا نام ہمیت حیدری رکھا۔ جنگ اور بہادری کے قصوں کی مانگ جب بہت بڑھی تو امیر حمزہ کی پرانی داستان جو فارسی زبان میں تھی اردو کے لباس میں پیش کی گئی اور اسے اتنا پھیلا یا گیا کہ ہزار ہزار اٹھ سو صفحات کی پچاس ساٹھ جلدیں تیار ہو گئیں۔ میرے لڑکپن تک لکھنؤ میں یہ منظر جگہ جگہ دکھائی دیتا تھا کہ کسی دوکان پر یا کسی مکان میں داستان پڑھی جا رہی ہو اور لوگ شام سے آدھی آدھی رات تک بیٹھے سن رہے ہیں۔ اردو کے رزمی ادب میں سب سے بہتر حمزہ مرثیہ ہے اگرچہ حمد و وجدی کے نامی مرثیہ گوں سے پیشتر کے دور کی پیداوار تھے مگر اس میں شک نہیں کہ اس حمد میں مرثیہ نے بے حد ترقی کی اور بہترین مرثیے اسی حمد میں لکھے گئے۔ وواجد علی شاہ خود بھی مرثیے کہتے تھے اور اگرچہ ان کے مرثیے شاعری کے اعتبار سے کچھ بہت اچھے نہیں ہیں مگر مقدار میں اتنے ہیں جتنے کسی باقاعدہ مرثیہ گو شاعر نے بھی شاید ہی کہے ہوں۔ باقاعدہ مرثیہ گوؤں کے علاوہ اس حمد کے دوسرے شاعروں نے بھی مرثیے کہے ہیں۔ ان میں اسیر اور امانت کے مرثیے مقدار میں اور دوسرے زیادہ ہیں۔

واجد علی شاہ کے زمانے میں لکھنؤ میں شعر و شاعری کا بڑا زور تھا۔ تقریباً ہر بچہ لکھاؤنی شعر بھی ضرور کہتا تھا۔ وواجد علی شاہ کو بھی کم سن ہی سے شعر کہنے کا شوق تھا۔ چنانچہ ان کا ایک دیوان شاہزادگی ہی کے زمانے میں مرتب ہو گیا تھا۔ وہ بڑے زور و گوتے خود کہتے ہیں۔

اس قدر جلدی غزل کہنا بہت دشوار ہے کب کوئی دنیا میں اختر آپ سا پیدا ہوا

ان کے اس دعوے کی تصدیق کئی مصنفوں نے کی ہے۔ سوانح عمری کے مصنف محمد کاظم کا بیان ہے کہ داجد علی شاہ اتنی جلد شعر کہتے تھے کہ دو کاتب مل کر بھی ان کو نہ لکھ سکتے تھے مولانا شعر درم جو م نے بھی بادشاہ کی حیرت خمیز زدو گوئی کے بارے میں اپنی یعنی شہادت پیش کی ہے۔ بادشاہ خود مشاعرے کرتے تھے اور مشاعروں میں شریک ہوتے تھے۔ بہت سے شاعران کے دربار سے وابستہ تھے جن میں دکنی، برقی، قنن، درخشاں، اسیر، امیر، تسلیم خاص طور پر ذکر کے قابل ہیں۔ درباری شاعروں کے علاوہ اور بھی بہت سے خوشگو شاعر اس عہد کے لکھنؤ میں موجود تھے مثلاً صبا، زہد، وزیر، آفت، شہید، شوق، نسیم، یہ اور ان کے علاوہ لکھنؤ سے باہر کے شاعر مثلاً مرزا غالب، دہلوی، داجد علی شاہ کے خان کرم سے فیض پاتے رہتے تھے۔ بادشاہ کی کئی بیگمیں شعر کہتی تھیں جن کے تخلص یہ ہیں۔ عالم، صدر، محبوب، بیگم، عشرت، قمر، خور، ان کے کسی شاہزادے بھی شاعر تھے جن میں سے ہزبر کوکب، انجم کے دیوان چھپے ہوئے موجود ہیں جب تک داجد علی شاہ بادشاہ رہے لکھنؤ میں شاعروں کا جنگل تھا رہا مگر ان کے مکتبہ چلے جانے کے بعد یہ مجمع منتشر ہو گیا اور شعر و سخن کے چرچے بہت کم ہو گئے۔ وہ خود کہتے ہیں جب سے قیدی ہوا لکھتے میں آکر اختر شاعر ہند بہت لطف سخن بھول گئے

عہد و اجہدی کے ایک استاد مولوی محمد بخش شہید گزشتہ شاعرانہ صحبتوں کو یاد کر کے اپنی دلی حسرت کا اظہار یوں کرتے ہیں۔

فصل گل کب لے گی کب بنگے اگر نغمہ سنج ایک مدت ہو چکی مرخان گلشن کو گئے

داجد علی شاہ کے مظلوم کلام کی مقدار آنی زیادہ ہے کہ وہ تیس بیس جلدوں میں سما سکا ہے۔ انھوں نے تصدیق سے بہت کم کہے اور غزلیں بہت زیادہ اور یہی حال اس عہد کے دوسرے شاعروں کا بھی ہے۔ جو اس واسطیہ نام عیش و عشرت کے زمانے میں مشق شاعری خوب پھلتی پھلتی ہو غزل میں عشق کی طواریں داستانیں بیان نہیں کی جاسکتیں۔ اس لیے عہد و اجہدی میں مشقہ ثنویوں کی طرف خاص توجہ کی گئی۔ خود بادشاہ نے کئی بڑی بڑی ثنویاں تصنیف کیں جن کے نام یہ ہیں۔ افسانہ عشق، دریائے عشق، بجز انفت اور عشق نامہ وغیرہ اس زمانے کے دوسرے شاعروں نے بھی بہت سی ثنویاں لکیں جن میں سے یہ تین بہت مقبول ہوئیں۔

دیا شکر نسیم کی گلزار نسیم اور نواب مرزا شوق کی زمزم عشق اور آفتاب الدولہ قلق کی طلسم الفت۔
 عشقیہ شاعری کی ایک خاص منف و اسوخت ہے فارسی میں دشتی یزدی و اخوت کا موجد بھاجا آج
 اردو میں میر تقی میر نے واسوخت کی ابتدا کی۔ اس منف سخن نے واجد علی شاہ کے عہد میں بڑی ترقی کی امانت
 اور قلق کے واسوخت بہت مشہور ہوئے۔ نواب مرزا شوق اور اسیر مینائی نے بھی و اخوت خوب خوب کے۔
 شاعری کے عام چرچے کے ساتھ فن شعر گوئی کی طرف توجہ ہونا بھی لازمی تھا چنانچہ خود واجد علی شاہ
 نے اس موضوع پر میر تقی الدین فقیر کے ایک فارسی رسالے کا اردو میں ترجمہ کیا اور اس میں جاگہ جگہ اپنی طرف سے
 اضافے بھی کیے۔ بادشاہ کی اس کتاب کا نام ارشاد و غافانی ہے اس کتاب کے چھپنے کی تاریخ کپستان
 ہمدی علی خاں قبول نے کسی اور خوب کی ہے۔

آں میر شمس دین کہ تخلص فقیر داشت در شعر یادگار جلال اسیر را
 کردہ عروض و قافیہ و در فارسی رقم تا فائدہ و بد شعرا نے خیر را
 شاہ بلند فکر پرنفع خاص و عام اردو نمود آں رقم پسندیر را

تاریخ طبع کرد قبول اس جنین نسیم

لمبوس دادہ نوشہ اقدس فقیر را

ارشاد و غافانی کے علاوہ واجد علی شاہ نے فن عروض پر تین رسالے اور بھی لکھے ہیں۔ اس عہد کے بعض دوسرے شعرا
 نے بھی اس فن پر کتابیں لکھی ہیں ان میں سے اسیر اور دکنی کے رسالے بہت مقبول ہوئے۔

واجد علی شاہ کو موسیقی اور رقص کا بے حد شوق تھا۔ اس شوق کو پورا کرنے کی ایک نئی صورت انہوں
 نے یہ نکالی کہ ایک طرح کا ڈراما ایجاد کیا جس کے تمام اکر گانے اور ناچنے کے فن میں پوری مہارت رکھتے
 تھے۔ یہ ڈرامے رہس کے جلسے کہلاتے تھے۔ واجد علی شاہ نے متعدد درس تصنیف کیے۔ کھنیا اور رادھا کی
 محبت کے افسانوں کو ان سب کا موضوع قرار دیا۔ رہس کے جلسے لاکھوں روپوں کے صرف سے تیار ہوتے اور
 قیصر باغ میں کھیلے جاتے تھے۔ ان جلسوں کی تعریفیں سن سن کر لکھنؤ کے عام باشندوں کے دلوں میں بھی انہیں
 دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا مگر شاہی مجلسوں میں ان کی رسائی ممکن نہ تھی۔ آخر ان کا شوق پورا ہونے کا سامان بھی ہو گیا۔

یعنی لکھنؤ کے ایک ممتاز شاعر آغا حسن آہانت نے اپنے ایک شاگرد کے کہنے سے شاہی دہس کے نمونہ پر ایک نالک لکھا اور لکھنیا اور ان کی گویوں کی جگہ راجہ نند راو اور ان کی پریوں کو دی اور اندر سبھا اس کا نام رکھا۔ دوسری کی محنت میں اندر سبھا کا جلسہ تیار کر کے پبلک کے سامنے پیش کیا گیا یہ جلسہ آٹنا پسند کیا گیا کہ شہر بھر میں جگہ جگہ کھیل جانے لگا۔ جہاں یہ جلسہ ہوتا تھا وہاں ہزاروں کی تعداد میں تماشائی ٹوٹ پڑتے تھے۔ اندر سبھا کی یہ غیر معمولی مقبولیت دیکھ کر دوسرے مصنفوں نے بھی اس کی تقلید میں نالک لکھنے شروع کر دیے کئی نالک کے جلسے بھی تیار ہو گئے۔ آہانت کی اندر سبھا کے بعد ماری لال کی اندر سبھا سب سے زیادہ مشہور ہوئی۔ ان اندر سبھاؤں سے ملنے جلتے دو جلسے اور بھی مقبول ہوئے جن کے نام بزم سلیمان اور جشن بدستان تھے۔ اس طرح واجد علی شاہ کے زیر اثر اردو میں ڈرامے کی بنیاد پڑی۔

مختصر یہ کہ واجد علی شاہ کے عہد میں اردو کے ادبی ذخیرے میں اس وقت کے مذاق کے مطابق کافی اضافہ ہوا۔ بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ خود واجد علی شاہ نے نظم اور نثر میں سو سے زیادہ کتابیں لکھیں ہیں اب تک ان کی ستر پچتر کتابوں کا چھانگا چکا ہوں اور ان میں سے کوئی چالیس کتابیں میرے کتب خانے میں موجود ہیں۔

سید مسعود حسن رضوی

گورکی اور لینن

گورکی اور لینن کی دوستی ۱۹۰۷ء میں لندن کے دوران قیام میں شروع ہوئی اس ابتدائی زمانے میں چونکہ ان دونوں کا سیاسی تخیل ایک تھا اس لیے گورکی کے کپڑے واپس ہو جانے کے بعد بھی خط و کتابت جاری رہی اور جب دونوں کے ایک مشترکہ دوست نے یہ تجویز پیش کی کہ انقلابی اخبار پر وکٹاری کا ایک علمی شعبہ قائم کیا جائے اور گورکی کو اس کا مدیر بنایا جائے تو لینن کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور اس نے جواب میں دوست کو لکھا۔

”تمھاری رائے بہت مناسب ہے اور مجھے بے حد پسند ہے لیکن مجھے خود کبھی یہ تجویز پیش کرنے کی جرأت نہیں ہوئی اس لیے کہ نہ تو مجھے یہ معلوم ہے کہ گورکی آج کل کس کام میں مشغول ہیں اور نہ اس امر کا اندازہ ہو کہ وہ اس قسم کا کام کر سکتے ہیں یا نہیں اگر وہ کوئی مفید اور اہم کام کر رہے ہیں تو یہ مجرا نہ حرکت ہوگی کہ ان کے اس ضروری کام سے ہٹا کر اخبار نویس کے غیر اہم کام میں لگا دیا جائے تاہم اگر تم یہ سمجھو کہ یہ اخباری ذمہ داری گورکی کے اہل کام میں مغل نہ ہوگی تو ضرور کوشش کرو کہ گورکی ان جائیں“

چنانچہ جب گورکی نے پروکٹاری میں مضامین دینے پر رضامندی ظاہر کی تو لینن نے ان کو بھی لکھ بیجا۔

اگر دوسرے اہم کاموں میں فرق نہ آئے تو خیر ورنہ زیادہ مفید کام ہی کرتے رہنا چاہیے“

کچھ دن بعد کپڑے سے لینن اور اس کی بیوی کے نام دعوت نامہ آیا لیکن سیاسی مصروفیتیں آتی تھیں کہ ان دونوں کو اس دعوت سے مستفید ہونے کا موقع نہ ملا اس اثنا میں خط و کتابت برابر جاری رہی جس سے لینن کو یہ اندازہ ہوا کہ گورکی کے سیاسی تخیلات میں وہ سختی نہیں ہے جو لینن کی جان ہو گورکی مخالف سیاسی پارٹیوں سے مصالحت، تعاون اور سمجھوتہ ضروری خیال کرتا تھا اس کے برخلاف لینن سیاسی تخیلات اور عمل میں سخت گیر تھا چنانچہ جب گورکی نے مختلف سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کو مصالحت کی نیت سے کپڑے آنے کی دعوت دی اور لینن کی شرکت پر اصرار کیا تو لینن نے جواب دیا۔

مونٹیک سے مصالحت کرنا بے سود وہیں نے تم سے پیرس ہی میں کہہ دیا تھا کہ اگر مصالحت کے

خیال سے کانفرنس بلائی گئی تو سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہ ہو گا۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق
ہو میں تو آرٹوف (مونیٹریک کال لیڈر) سے نجی طور پر بھی گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہوں۔

یہ دہی مارٹون جو کچی زمانہ میں لینن کا دست دباؤ تھا اور جس کی بابت باوجود بعد کی مخالفت کے
بھی لینن کہا کرتا تھا "انہوں نے مارٹون ہمارے ساتھ نہیں" مسئلہ ۱۹۲۱ء میں جب گورگی اور لینن کی ملاقات ہوئی اور
مارٹون کا ذکر آیا تو گورگی کا بیان جو کہ لینن نے کہا "مارٹون عجیب انسان جو کتنا صاف دل ہو" اور جب کسی
نے لینن کے سامنے مارٹون کا یہ حوالہ دیا تو اس میں صرف دو باتوں کی ایک لینن اور دوسرا کوئی نہ
تو لینن نے ایک مختصر سا نکتہ بیان کیا مارٹون کی یا لینن کو برا بھلا کہتا رہی۔

جب گورگی کی صلح کی کوشش نامکامیاب ہوئی تو انہوں نے اخبار پر دتا رہی کے لیے ایک مضمون
روانہ کیا جس کو مصالحت آمیز لہجہ ہونے کی بنا پر لینن نے مسترد کر دیا نہ صرف اسی پر اکتفا کیا گیا بلکہ مصالحت کے
تخیل کی تردید میں کمیونیٹ نے ایک مضمون بعنوان "ہماری راہیں مختلف ہیں" نکالا لیکن اس اخباری جنگ کے
باوجود گورگی نے اپنی رائے نہیں بدلی اور مصالحت کی برابر کوشش کرتا رہا۔ اس نے دوبارہ لینن کو خط لکھا
اور مختلف سیاسی پارٹیوں سے مصالحت پر پھر زور دیا جس کے جواب میں لینن نے لکھا:-

"مجھے آپ کے جذبات کا احترام ہے لیکن آپ کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب ایک سیاسی کارکن کسی سیاسی
تخیل کو سچے دل سے غلط خیال کرتا ہے تو اس کو غلط تخیل کی صاف طور سے مخالفت کرنی چاہیے مجھے
اس کا کامل یقین ہے کہ دوسری پارٹیوں کا سیاسی تخیل نہ صرف بیکار محض ہے بلکہ حقیقتاً ضرر دہاں ہے اگر مجھے
اس کا یقین نہ ہو گیا ہوتا تو میں ہرگز یہ طوفان برپا نہ کرتا۔ اس وقت مصالحت کا تصور بے معنی ہے جو سوائے
کس کش کے چارہ نہیں۔"

جب مخالفت پارٹی کا لیڈر ہو گا تو آرٹوف کپری پہنچا تو گورگی نے پھر لینن کو بلایا تاکہ بالموافقہ گفتگو ہو جائے اور کسی طرح
مصالحت کی شکل نکل آئے لیکن لینن نے دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور لکھ بھیجا:-

"میرا کپری آنا اور بحث و مباحثہ کرنا بے سود ہے جو میں ان لوگوں سے کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا
جو اشتراکیت اور مذہب کو ہند کر کے تبلیغ کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے کوئی نتیجہ خیز بحث نہیں ہو سکتی

میرا نیاز خاص طور پر تیریاگو رک کی بیوی، کو پیش کرنا کیا وہ بھی دیوتاؤں کی پجاری ہو گئی ہیں؟
لیکن دوسرے خط میں گورگی کو لکھتا ہے:-

تم خود سمجھ سکتے ہو کہ سیاسی اختلاف کی بنا پر عزیز دوستوں سے علیحدگی کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے لیکن
کیا کیا جائے؟

گورگی نے جب کچھ مدت بعد کپری میں ایک سیاسی اسکول جاری کیا تو لینن کا اتھاٹھنکا اور اس کو خیر
ہوا کہ شاید گورگی اور دوسرے مخالفین اس اسکول کے پردے میں تمام مخالف رجحانات کو ایک مرکز پر لانا چاہتے
ہیں لیکن نے اس شبہ پر اپنے اخبار پروتاری میں گورگی کے خلاف ایک مضمون بعنوان "شرمنگ ناکامی بحال دیا
جس کی بنا پر تمام سرمایہ دار اخباروں نے یہ خبر اڑادی کہ بالٹوئیک پارٹی میں بڑا زبردست اختلاف پیدا ہو گیا ہے
اس کی تردید کرتے ہوئے لینن نے اپنے اخبار کے ایک نوٹ میں لکھا:-

"سرمایہ دار اخباروں کا یہ خیال کہ گورگی کو پروتاری پارٹی سے نکال دیا سراسر غلط ہے گورگی نے
نہ صرف روس بلکہ تمام دنیا کی پروتاری جماعت کی ادنیٰ خدمت سے اپنے وجود کو مزدور طبقہ
میں دم مگھ کر دیا ہے پروتاری طبقہ سے گورگی کو کوئی اختلاف جدا نہیں کر سکتا۔

گورگی اور لینن کے آپس کے اس جھگڑے کا نتیجہ ہوا کہ کپری کا اسکول ختم ہو گیا۔ اسکول ختم ہونے پر لینن
صلاحیت پر تائیں اور لینن کچھ دن آرام کرنے کے خیال سے کپری پہنچ گیا۔ گورگی اس زمانہ میں لینن کی باجیہ لکھتا ہے
"لینن میں ایک قسم کی متناہی کشش ہے جو مزدور طبقہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے اگرچہ وہ اعلیٰ زبان نہیں
جانتا اس پر بھی کپری کے تمام بھیڑے اس سے محبت کرنے لگے ہیں لینن کی فہمی میں بھی باذہیت ہے
وہ سادہ دل لوگوں کی سادہ باتوں پر خوب ہنستا ہے۔"

اس ملاقات سے یہ خوفگوار نتیجہ نکلا کہ ایک دوسرے نے مٹھے فکروے کر کے اپنی اپنی طبیعتیں صاف کر لیں
لیکن لینن کپری سے واپس ہی ہوا تھا کہ گورگی نے ایک مخالف اخبار کو اپنے مضامین دینے کا وعدہ کر لیا جب لینن
کی نظر سے یہ اشتہار گزرا تو پھر اس نے گورگی کو لکھا:-

"آج میں نے ایک اشتہار دیکھا کہ تم اخبار "مصر" کو باقاعدہ مضمون دیا کرو گے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟

۱۹۱۲ء میں جب پہلی مرتبہ پروادا اخبار نکلا تو کافی کامیابی ہوئی اور وہ اخبار مضمون نگاروں کو کچھ اجرت بھی دینے لگا۔ اس زمانے میں لینن گورکی کو لکھتا ہے۔

”پروادا کے دفتر سے مجھ سے دریافت کیا گیا ہے کہ کیا میں تمہیں اس امر پر رضی نہیں کر سکتا کہ تم دو پیسے فی سطر کی شرح پر اس اخبار کے لیے مضمون لکھ دیا کرو کیا رائے ہے؟ اچھا ہے اگر اشتراکی اخوت کی بنا پر منظور کر لو۔“

باوجود آپس کی سیاسی مخالفت کے لینن اپنی پارٹی کی خفیہ باتیں بھی گورکی کو بتا دیتا تھا۔ ایک دفعہ میں گورکی کو لکھتا ہے۔

- بالٹک کے بڑے میں بنادت ہونے والی جو پیرس میں میرے پاس ملاحق کا ایک خاص وفد آیا تھا کسی سے ذکر نہ آنے، مجھے رونا آتا ہے کہ ہمارا وہاں کوئی مرکز نہیں ہے، اگر تمہارے بھری انیسوں سے خاص تعلقات ہوں تو وہاں کوئی ادارہ قائم کرنے کی کوشش کرو ملاح جدوجہد کرنے کیلئے تیار رہیں لیکن تنظیم نہ ہونے کے باعث شاید وہ بیکر کسی تجربے ہی فنا ہو جائیں گے۔
جون ۱۹۱۳ء میں لینن مقام کرآکوسے گورکی کو لکھتا ہے۔

”مجھے اطلاع دو کہ کیا تم یہاں آ سکتے ہو؟ بہت اچھا ہو اگر آ جاؤ یہاں سے تھوڑے فاصلہ پر ایک پرنضا مقام ہے وہاں کی آب و ہوا بھی صحت کے لیے مفید ہے اگر صحت اجازت دے تو ضرور آنا۔
جب گورکی خرابی صحت کی وجہ سے نہ آ سکا تو لینن نے لکھا:-

”آؤ تمہارا اس بے ترتیب زندگی گزارنے سے کیا مطلب ہے؟ مکان، پریشانی اور اس پر ضرورت سے زیادہ کام کرنا۔ یہ حدود جس کی بے پرواہی ہو کہ پریس میں ہاٹوں میں تو کوئی ممان نہیں آتا پھر تاہم زندگی کیوں بہر نہیں کی جاتی کیا کوئی تمہاری خدمت کرنے والا نہیں ہے کیوں نہ کرے ٹکڑے ہوئے جاتے ہو۔ واللہ یہ نہایت غلط ہے اپنی زندگی میں نظام پیدا کرو۔ اس عمر میں آئے دن بیمار رہنا مناسب نہیں۔ کیا رات کو بھی کام کرنا شروع کر دیا؟ جب میں پکری میں تھا تو تم کہا کرتے تھے کہ میری موجودگی کی وجہ سے تم دیر میں سوئے ہو ورنہ اس سے قبل مر شام سو جایا کرتے تھے۔ اچھا اب تم اوقات

کی پابندی کرو اور زندگی میں باقائے زندگی پیدا کرو۔

جب خاندان روموٹ (زار کا خاندان) کی ۳۰۰ سال کی برسی منائی گئی تو حکومت روس نے بہت سے جلاوطنوں کو وطن واپس آنے کی اجازت دیدی۔ اس میں گورکی بھی تھا۔ داخلہ کی اجازت مل گئی تو گورکی نے روس کا رخ کیا۔ اس موقع پر لینن گورکی کو لکھتا ہے:-

”روس جانے سے پیشتر یہ معلوم کرو کہ کبریٰ کے اسکول کی بنا پر حکومت مقدمہ تو نہیں چلا دے گی مجھے امید ہے کہ تمہارا یہ خیال نہیں ہو کہ ہمیں عام معافی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہم روس میں داخل ہو کر بہت تیزی سے انقلابی کام کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ جب روس جاؤ گے تو ہم سے ملتے ہوئے جاؤ گے ہم تمہارے راستے ہی میں ہیں۔ ایک انقلابی مصنف کے لیے روس جانے کا یہ نادر موقع جو اس سے فائدہ اٹھا کر وہ روموٹ پر کاری ضرب لگا سکتا ہے۔“

روس کے جائزے بلا کے ہوتے ہیں۔ گورکی باوجود مرضِ دق کے عود کر آنے کے اور ڈاکٹر کے یہ بتا دینے کے کہ شاید تین ہفتہ کی زندگی اور جو گورکی نے وطن کی روانگی کا ارادہ کر ہی لیا لینن کو جب ڈاکٹر کی یہ رائے معلوم ہوئی تو بڑا پریشان ہوا اور گورکی کو لکھا:-

کیا یہ جائزہ کہ باکسی علاج کے کبریٰ میں بڑے رجوعاً لگے جرنی میں دارا نشا بنے ہوئے ہیں کیا تم کبریٰ سے سیدھے روس جا رہے ہو؟ مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ تم اپنی صحت خواب کر لو گے۔ اپنے حال پر رحم کرو۔ سوئزرلینڈ جا کر کسی قابل ڈاکٹر کو دکھاؤ یا پھر جرنی جاؤ۔ ایک دو ماہ ہم کو علاج کرو۔ یہ بہت نا جائز ہے کہ انسان اس طرح اپنی جان ہلاکت میں ڈالے۔ میں یقینی ہوں کہ خیال سے اپنا علاج کرو۔ انشا اللہ شفا ہو جائے گی۔ صحت کا خیال نہ کرنا اللہ کی ناشکری کرنا ہے اور اس لیے جرم ہے۔ جب لینن کو یہ معلوم ہوا کہ گورکی نے پارٹی کے کسی ڈاکٹر کو دکھا دیا اور وہ ڈاکٹر اپنا نوجوان طریقہ علاج گورکی پر آزمایا ہے تو لینن نے لکھا:-

یہ خبر ہے کہ ایک بالمشیک ڈاکٹر تمہارا علاج کر رہا ہے بہت پریشانی ہو رہی ہے خدا ہمارے اشتراکی ڈاکٹروں سے ہمیں بچائے اور بالمشیک ڈاکٹروں سے خاص کر یقین جانو کہ سوئس سے اکاؤنٹ

بالشک ڈاکٹر گدھے ہوتے ہیں یہ ایک ماہر فن کی رائے ہے ایک بالشک ڈاکٹر کے نوایکا و علاج کا تجربہ شوق بننا بڑی حماقت ہے۔ اگر سردی میں کہیں جانا ہو تو دانا اور سونکر لینڈان دونوں مقامات میں سے کہیں چلے جاؤ اگر کیا نہیں کیا تو ناقابل معافی جرم کر گئے۔ اب صحت کا کیا حال ہے؟

ایک طرف تو یہ دو سالہ خط و کتابت جاری تھی لیکن دوسری طرف سیاسی امور میں دہی تلخی اور گرگاری بھی جب گورکی کے ساتھیوں میں سے ایک نے لینن کے نقطہ نگاہ کے خلاف مضمون لکھا تو لینن نے گورکی کو لکھا۔

”جب سن ۱۹۲۸ء میں کپری میں تم سے ملا تھا تو سیاسی بحث و مباحثہ کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ میں چار پانچ سال ایک دوسرے سے علیحدہ رہنا چاہیے جس پر تیرا نے جو اس وقت صدر تھیں مجھے ”اب پاس ادب“ چلا کر خاموش کر دیا لیکن اب ساڑھے چار برس گزر گئے اور اختلاف قائم ہے ایک تمہارے دوست یہ نہیں سمجھتے کہ مارکسیت مذاق نہیں ہے بلکہ ایک سنجیدہ حقیقت ہے اور اس کے ساتھ کھیل کر نا غلط ہے اگر وہ اس کو حقیقت خیال کرتے ہیں تو میں ان کا خامد ہوں اور اگر کیا نہیں ہو تو صاف کرنا۔ دوستی دوستی کی جگہ ہوتی ہے اور فرض فرض کی طرح ادا ہوتا ہے اگر انہوں نے مارکسیت سے ٹھٹھا کیا اور مزدور جماعت کو درغلانے کی کوشش کی تو لڑوں گا اور آخری دم تک لڑوں گا۔“

گورکی نے جب مضمون کے دوران میں مذہبی تحیلات کا اظہار کیا تو لینن نے ایک مباحثہ لکھا جس کے آخری حصے یہ تھے ”تمہارا طریقہ استدلال ہر پہلو سے غلط ہے تم اب ایکوں کہتے ہو اس سے صدمہ ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا خط لکھا جو اتنا سخت تھا کہ اس تحریر کے پہلے چار صفحے نشر کیے گئے اور گورکی نے اپنے مضامین کا مجموعہ طبع کرایا تو اپنے مضمون سے اس پرے کو نکال دیا جس پر لینن بہت جھٹایا تھا۔“

۱۹۱۷ء کی جنگ عظیم کے زمانہ میں گورکی نے روزنامہ کے نام سے پھر ایک اخبار نکالا جو کہ اس پرچہ کی پالیسی نہ تو پورے طور پر انقلابی تھی اور نہ جمعی تھی اس لیے کوئی طبقہ بھی اس اخبار سے خوش نہ تھا اس زمانہ میں گورکی نے اخبار میں ایک خط شائع کیا جس میں مدافعاۃ جنگ جاری رکھنے کی حمایت کی لینن کا گزشتہ جنگ عظیم کی بابت یہ خیال تھا کہ وہ سرمایہ دار ملکوں کی جنگ ہے اس لیے اشتراکی لوگوں کو اس میں حصہ نہ لینا چاہیے بلکہ ایسے حالات پیدا کرنے چاہئیں کہ جب دونوں فریق کشت و خون کے بعد تھک کر بیٹھیں تو کامیاب اشتراکی

انقلاب کر دیا جائے لیکن نے جب یہ خط اخبار میں پڑھا تو گورکی کو لکھا:-

"تمہارا خط اس قدر عام خیالات کا اظہار کرتا ہے کہ بلا غصہ آئے اس کو پڑھ نہیں سکتے۔"

لیکن گورکی لیٹن کے تمام اعتراضات کا جواب ہنس کر یہ دیکر کرتا تھا:-

"مجھے احساس ہے کہ میں خام قسم کا آرکسی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ادیب ہمیشہ کچھ غیر ذمہ دار

سے لوگ ہوتے ہیں۔"

گورکی ہر حالت میں تعاون، آزادی خیال، تمدن اور تہذیب کا حامی تھا لیکن لیٹن کے نزدیک روس

کے اس انقلابی دور میں تفریق پیدا کرنا، آزادی انکار پر قید و بند لگانا اور طبقہ دارانہ تہذیب و تمدن کا تباہ ہو جانا

ضروری تھا چنانچہ انقلاب ہو جانے پر گورکی اپنے اخبار میں لکھتا ہے:-

ہم نے پاناما کی نظام درہم برہم کر دیا لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی تباہی ہماری طاقت کی

درجہ سے نہیں ہوئی وہ نظام خود بودا تھا ایک جھٹلے میں گر پڑا۔ وہ نظام ایک مدت سے بوسیدہ

تھا مگر پھر بھی اس کے تباہ کرنے میں اتنا عرصہ لگا۔ یہ واحد حقیقت اس بات کا بین ثبوت ہے

کہ ہم کمزور ہیں۔ تمام کائنات میں انسان ہی واحد تخلیقی طاقت ہے اس لیے ہیں انسان کو مقلد

علم اور تہذیب سے سلج کرنا چاہیے تب کہیں مکمل انقلاب ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں

کہ ملکیت تباہ ہو گئی لیکن جس مرض میں ہم گرفتار ہیں وہ مرض کیا نہیں بلکہ ہڈیوں میں پوشیدہ

ہو گیا ہے۔ اگر علاج چاہیے تو انسانیت کی وفاقی قدروں کو بچاؤ۔ تہذیب خطرہ میں ہے۔"

اسی زمانہ کے حالات قلمبند کرتے ہوئے گورکی کا ایک دوست لوکا نوٹ اپنی مشہور کتاب

"حالات انقلاب روس" میں لکھتا ہے:-

گورکی صبح سے شام تک تعلیم یافتہ طبقہ میں وقت گزارتا تھا۔ سائنس دان، ادیب، ماہرین فنون لطیفہ

سب لوگ گورکی کے پیچھے لگے رہتے تھے اور اس کو اپنا بنانا چاہتے تھے۔ اس طبقہ کی گھبراہٹ کا

اثر گورکی پر بھی پڑتا تھا چونکہ گورکی کا اخبار نوا یا انقلاب کی حمایت کرتا تھا اس لیے ہر جہازی طبقہ

گورکی سے قدرے ناراض تھا اس طبقہ کا یہ خیال تھا کہ نوا یا کے دوسرے اڈیٹروں نے گورکی

کو دبا رکھا جس سے اخبار کی روش انقلابی رجحانات کے مطابق ہوا۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ گورگی انقلاب کی حمایت میں قلم اٹھا کر تمام سماجی، تعلیمی، پیدل راہ، چنانچہ جوہر جوازی، آناؤہ گورگی کے خیالات بدلنے کی کوشش کرتا تھا کہ با اثر لوگ یا کی پالیسی بدل جائے اور وہ انقلاب کی مخالفت کرنے لگے۔ بڑے کارخانہ دار آتے اور گورگی کو سمجھاتے کہ مزدور کی سستی کی وجہ سے صنعت و حرفت میں ساری خرابی پھیل رہی ہے۔ ان کے استدلال کا گورگی پر اثر پڑتا تھا اور جب کو اس جیسے سنجیدہ اور ایماندار انسان نے بھی مزدوروں کی بدعنوانیوں اور بے پروائیوں کا ذکر کیا تو گورگی کو کارخانہ داروں کے بیان پر یقین آگیا اور اس نے اڈیٹروں کو ہدایت کی کہ اخبار میں تصویر کا دوسرا رخ بھی پیش کیا جائے۔

گورگی کا اخبار کسی خاص نقطہ نظر کو پیش نہیں کرتا تھا بلکہ ہر پارٹی کے مضامین نشر کر دیتا تھا اگر ایک طرف بالٹوئک لیڈروں مثلاً ٹراٹسکی، زینوویف، کیسینوف کے مضامین شائع ہوتے تھے تو دوسری طرف مونسویک لیڈروں مثلاً مارکوف، سوکاکوف وغیرہ کے مضامین شائع ہوتے رہتے تھے۔ جب اگست میں سوویت کے انتخابات ہوئے تو آزادیانے یہ اپیل کی کہ بالٹوئک کو رائے نہ دی جائے۔ اس آزادی خیال کی بنا پر ہر پارٹی گورگی پر سیاسی خامی کا الزام لگاتی رہتی تھی جب جمہوری اشتراکی پارٹی کے لیڈر ملیکوف نے گورگی پر طعن کیا تو گورگی نے صفائی پیش کرتے ہوئے لکھا:-

"سترہ برس سے میں اپنے آپ کو جمہوری اشتراکی خیال کرتا ہوں اور اس پارٹی کی خدمت کرتا رہا ہوں لیکن میں دوسری پارٹیوں کی بھی خدمت کرتا ہوں کوئی اہم مسئلہ جو خواہ کسی پارٹی کا کیوں نہ ہو مدد کرنے کو تیار ہوں۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ میں اپنے آپ کو ہر پارٹی میں جھنی پاتا ہوں مجھے اس کا اعتراف ہو کہ میری آزاد سیاست کبھی کبھی متضاد معلوم ہونے لگتی ہے لیکن کیسا کر دوں میں اپنی سیاست کو خط مستقیم کی طرح نہیں رکھنا چاہتا۔"

جب گورگی نے روسی دھرم سپاہیوں کے باہم اختلاف پر خوشی ظاہر کی تو برجوازی طبقہ کو بہت ناگوار گذرا اس طبقہ کے ایک نمائندہ جرٹوف نامی نے عاف طور سے کہہ دیا کہ گورگی جو دھرم جاسوس اور مادروٹن کے

کے خلاف فدا دہی کر رہا جو گورکی نے اس کا جواب دیتے ہوئے لکھا:-

"مادر وطن سے اس ملک کے باشندے مراد ہوتے ہیں میں ۲۵ سال سے فرزندان وطن کی خدمت

کر رہا ہوں۔ اسے کمینہ، تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ مجھ پر انگشت نامی کرے اور میرے کردار پر فیصلہ صادر کرے"

جب نومبر کا مہینہ قریب آیا اور بالٹوئیک کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خطرہ پیدا ہوا۔ ہر سمت سے انقلاب انقلاب کی آوازیں آئیں اور اس قسم کے قرائن دکھائی دینے لگے کہ بالٹوئیک جرات زندانہ سے کام لے کر شایہ انقلاب کر رہی ڈالیں گے اور ہندیب و تمدن کا خاتمہ ہو ہی جائے گا تو گورکی نے ایک ضمنی جہان میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ لکھا جس کا اقتباس حسب ذیل ہے:-

"عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ۲ نومبر کو بالٹوئیک بغاوت کریں گے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہیے کہ جولائی کے روح فرسا واقعات پھر دہرائے جائیں گے جس کے یہ معنی ہیں کہ دوبارہ مرہیمہ لوگ بند قفس اور طہنیے ہاتھوں میں لے کر پھکیں گے اور اپنے خوف کو دور کرنے کے لیے جو سامنے آ جائے گا اس کو نشانہ بنائیں گے"

عوام کے ہیجانہ جذبات سیاسی اغراض کے لیے پھر بڑی گنجائش کے بائیں گے اور ان جذبات کے تحت پھر ایک دوسرے کو تباہ کیا جائے گا۔ غیر منظم عوام سرکون پنکھ پڑیں گے اور اس وقت ڈاکوؤں، چوروں، اچکوں اور بدعاشوں کو اپنی حسرتیں پوری کرنے کا پورا موقع ملے گا اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو روسی انقلاب کی تاریخ بنائیں گے۔ غرض کہ وہ خوں چکاں واقعات رونما ہوں گے جو انقلاب کی اخلاقی اور تمدنی اہمیت کو خاک میں ملا دیں گے۔ بہت ممکن ہے کہ جولائی کے زمانہ کی نسبت اب زیادہ افسوس ناک حالات رونما ہوں اور انقلاب کو زیادہ صدمہ پہنچے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ بالٹوئیک کی مرکزی کمیٹی نے تو ظاہر طور پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اگرچہ انہوں نے اس افواہ کی تردید بھی نہیں کی ہے لیکن اس کو درست بھی نہیں بتایا ہے کیا یہ چند آبرو بانٹہ لوگ ہیں جو کشت و خون کر دیا کرتے ہیں؟ کیا یہ فوجی انقلاب کو چھوڑنا چاہتے ہیں یا یہ زحمتی لوگ ہیں جو بلوے کی آڑ لے کر پروتاریہ طبقہ پر ظلم و ستم ڈھانا چاہتے ہیں اور حتمی انقلاب کرنا چاہتے ہیں۔ اگر بالٹوئیک کی مرکزی کمیٹی دو چار

کو تاہم نظروں کا ادارہ نہیں جو بلکہ جمہوری ادارہ جو تو اس کو چاہیے کہ ان افواہوں کی تردید کرے۔
گورگی کے اس مضمون کا جواب لینن کے ایک درست نے فوراً دیا جو حسب ذیل ہے:-

”ہم سے دریافت کیا جا رہا ہے کہ ہم کب بغاوت کریں گے لیکن مائٹوئیک خوب جانتے ہیں کہ ہم
ماکسی ہیں اس لیے ہلے کرانے کے خلاف ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مائٹوئیک جس سیاست کی سات ماہ
سے حمایت کر رہے ہیں وہ سیاست ہلے پیدا کرانے والی جو ہلے سے وہ لوگ پیدا کر رہے ہیں جو
عوام میں ناامیدی اور بے اطمینانی پیدا کر رہے ہیں۔ اگر کبھی سیاسی احوال قائم رہا اور حکومت کی
پالیسی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی اور جبر و تشدد کی وجہ سے بلوہ ہوا تو ظاہر ہے کہ ہم مائٹوئیک
صفت اول میں ہوں گے۔“

ان حالات میں خود مائٹوئیک پارٹی میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ زیر توفیق کمیونٹیت نے نوایا اخبار میں بیان دیتے
ہوئے کہا ”ہم ہلے کے سخت خلاف ہیں اور ہماری پارٹی کا کسی ہلے میں حصہ لینا سیاسی خودکشی ہوگی“۔ لینن نے
اپنے لیکن گاہ سے اس کا یہ جواب دیا ”اب تک ہم لوگوں پر کاری ضرب لگاتے رہے ہیں جو دقت پر پھپکتے ہیں
اور اسی عمل نے عوام میں ہمارا اعتبار قائم کر دیا ہے اور سوئٹ میں ہماری اکثریت ہو گئی ہے۔ اب جب کہ سوئٹ پر ہمارا
قبضہ ہو گیا ہے مائٹوئیک کو یہ زیبا نہیں کہ وہ پھپکائیں۔ جب لینن سے انقلاب کی مشکلات اور نتائج کی بابت مزید
سوال کیے گئے تو اس نے جھجھکا کر جواب دیا ”ایک احمق انسان بھی اتنے سوال کر سکتا ہے جن کا جواب دس مانتوں کے
لیے دینا مشکل ہو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مائٹوئیک کو آسانی سے اقتدار حاصل ہو جائے گا لیکن ہم ان مشکلات سے ڈر کر
انقلاب کو خیر باد نہیں کہہ سکتے۔“

ابھی گورگی دغیرہ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے کہ مائٹوئیک نے ہم نمبر کو حکومت پر قبضہ
کر لیا جس آسانی سے قبضہ ہوا اس پر مائٹوئیک کو بھی حیرت تھی اگر اس ابتدائی زمانہ میں کوئی پیشین گوئی کرتا کہ مائٹوئیک
حکومت چننا وہ بھی قائم رہے گی تو لوگ اس کو دیوانہ بتاتے۔ خود لینن اور ٹراٹسکی اس فوری فتح کو جلوہ اسے
پاہر رکاب سمجھتے تھے۔ ان دنوں کسی نے ٹراٹسکی سے کہا ”انقلاب قائم نہیں رہ سکتا۔“ تو جواب ملا:-
”ہیں جانا ہلے گا لیکن جب ہم جائیں گے تو اپنے پیچھے اس زور سے دروازہ بند کریں گے کہ اس کی

بازگشت نسلیں سنیں گی۔

بالٹیک کا حکومت پر قبضہ ہوتے ہی گورگی کے اخبار نویسوں نے ان کا مذاق اڑانا اور مندرجہ ذیل عنوان سے ان کے خلاف مضامین لکھنے شروع کر دیے "تباہی کے غار پر" "موت کا سانس" "دیوانگی" وغیرہ۔
فتح کے بعد لیٹن نے پروتاری امریت قائم کرنی چاہی تو پارٹی میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ زیوٹیف، کیموٹیف وغیرہ نے بالٹیک کی مرکزی کمیٹی سے استعفیہ دیدیے اور پارٹی کے بہت سے اکابر ممبروں نے یہ زور دیا کہ روس میں پروتاری امریت کی بجائے جمہوری حکومت قائم کی جائے لیکن لیٹن، بڑوٹسکی اور شالین وغیرہ نہ مانے انہوں نے پروتاری امریت قائم کر کے مخالف رجحانات کو طاقت سے دبا کر شروع کر دیا اس تشدد پر گورگی بڑا چراغ باموا اور اس نے ایک مضمون سپرد قلم کیا جس میں لکھا ہے:-

"اشتراکی وزیر لیٹن اور بڑوٹسکی کو بینر پال کا قلعہ سپرد کرنے کے بعد اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو ان عوام کے سپرد کر گئے ہیں جن کو انسانی فرائض اور انسانی آزادی کا کچھ حساس نہیں جیسا کہ ان کی مکروہ حرکات سے ظاہر ہے لیٹن اور بڑوٹسکی اور ان کے ساتھی ابھی سے طاقت کے نشے میں چور ہو گئے ہیں انہوں نے تقریر و تحریر کی آزادی ختم کر دی ہے اور ان انسانی حقوق کو پامال کر دیا ہے جن پر جمہوریت کا دار و مدار ہوتا ہے یہ اندھے مستعصب اور ہنگامی فائدہ کے دیوانے خیال تو یہ کر رہے ہیں کہ وہ اشتراکی شاہراہ پر دوڑ رہے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کا رخ مزاحمت کی طرف ہے اور بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی کوتاہ اندیشی کی بنا پر پروتاری انقلاب کو تباہ کر دیں۔ اس شاہراہ پر دوڑ لگانے کے لیے لیٹن اور اس کے خوشامدی ہر مخالفت اور رکاوٹ کو طاقت سے مٹا رہے ہیں۔ پیٹر گورگی میں کشت و خون اور اسکو میں گولہ باری کی جا چکی ہے۔ تقریر و تحریر پر قید و بند لگائے جا رہے ہیں اور گرفتاریاں عام ہیں مجھے امید ہے کہ مزدور طبقہ یہ سمجھ گیا ہو گا کہ لیٹن کے سب وعدے سراب کے مانند ہیں اور مزدوروں کی نگاہ اس کی دیر لگی توہم چانگنی ہو گی۔ مجھے امید ہے کہ مزدور طبقہ یہ احساس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ لیٹن ان کے خون سے تجربہ کر رہا ہے وہ عوام کے انقلابی جذبہ کو بے انگیزہ کرنے کے

بعد یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا عملی نتیجہ کیا ہو گا۔ لیٹن کو خود پروتاری فتح کا یقین نہیں ہے۔ وہ اس امید پر ہی رہا ہے کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ مزدوروں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خاک آب کی زندگی میں معجزے نہیں ہوا کرتے۔ ان کو بھوک پیاس، رمل و رسائل کی تباہی، خون آشامی اور پھر جتنی انقلاب کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ یہ راستہ جس پر لیٹن وغیرہ روس کے لیے جا رہے ہیں، ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ لیٹن با دو گونسس ہی ملکہ ایک چالاک انسان ہے جس کا دل رحم و کرم سے محروم ہے جس کو پروتاری کی جان اور عزت کا خیال نہیں ہے۔ مزدور طبقہ کو چاہیے کہ دیوانوں کو خون کی ہولی نہ کھیلنے دیں اگر وہ لیٹن کے زیر اثر آگئے تو اس کا کچھ نہ بولے گا۔ مزدور طبقہ تباہ ہو جائے گا۔ میں دریافت کرتا ہوں کہ کیا روسی جمہوریت کو یاد نہیں کہ وہ زار کی استبدادی حکومت سے اس لیے برسرِ پیکار تھی کہ وہ تقریر و تحریر پر پابندی عائد کرتی تھی اور جمہور کے لیڈروں کو جیل میں ذاتی قہمی کیا لیٹن کا طرز عمل بھی ویسا ہی نہیں ہے جیسا کہ زار روس کا تھا کیا لیٹن بھی مخالفین کو زار کی طرح جیل میں نہیں ڈال رہا۔ لیٹن کو چاہیے کہ محصور ذیہول کو رہائی اور تقریر و تحریر کی مکمل آزادی دے۔

گورکی کا یہ مضمون نکلا تو برجوازی طبقہ بہت خوش ہوا اگرچہ لیٹن نے اس مضمون کے خلاف کچھ نہ لکھا۔ لیکن اس کی پارٹی نے چابک کی سی ضرب محسوس کی اور اپنے اخبار میں جواب دیتے ہوئے لکھا:۔

"میں برس تک پروتاری کی خدمت کرنے کے بعد اب گورکی کے چہرے سے نقاب اٹھنی اور اصلیت ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہے۔"

اس پر گورکی نے جواب دیا۔

"چند آدمی انسانوں کے اثر میں آکر مزدور جماعت نے اپنے آپ کو ایک ذات میں تبدیل کر لیا۔ جو وہ ذات ہر اختلاف کو تشدد سے ختم کرنا چاہتی ہے۔ میں پروتاری کی اس ذات سے تعاون نہیں کر سکتا میرے خیال کے بموجب صرف اس وجہ سے کہ برجوازی اخبارات تنقید کرتے ہیں ان کا گلہ قانوناً حکومت دینا جمہوریت کو فنا کرنا ہے کیا بالمشو یک کی قیام کردہ جمہوریت

آئی غلط اور کمزور ہو کہ وہ کوئی تنقید برداشت نہیں کر سکتی؟ کینڈٹ پارٹی اپنے تحلیلات میں آئی درست ہو کہ ان تحلیلات کو صرف طاقت ہی سے دبایا جاسکتا ہے پس پر تید و بند گانا جمہوریت کے شایان شان نہیں جو ٹرڈسکی کے دیوانہ ناج میں شریک نہ ہوں ان پر ظلم کرنا اور ان کو قتل کرنا بے شری اور جرم ہے۔

اس کا جواب بالٹوئیک کے اخبار پر آوا دانے یہ دیا:-

”ہمیں افسوس ہو کہ گورگی نے بھی ہمارے دشمنوں کی سی زبان بولنی شروع کر دی۔ وہ ہمارے عمل کے تخریبی پہلو کو بہت نمایاں کر کے دکھا رہے ہیں۔ ظاہر ہو کہ جب ہزار سال پرانے نظام حکومت کو توڑا جائے گا تو کچھ نہ کچھ تباہی ضرور ہوگی ہمیں تعجب ہو کہ جب اس قایم ہوگا اور اقوام عالم ایک مشترکہ جشن منائیں گے تو گورگی کا جس نے آئی تیزی سے جمہوریت کا دامن چھوڑ دیا ہو کس طرح استقبال کیا جائے گا۔“

اس کا جواب دیتے ہوئے گورگی نے لکھا:-

”اس کے اظہار کی ضرورت نہیں کہ جب مستقبل میں ایک جشن ہوگا تو نہ پر آوا دانہ کا مضمون نگار اور نہ میں زندہ ہوں گے۔ اقوام عالم کو ایک رشتہ میں منسلک کرنے کے لیے سینکڑوں برس کی مسلسل محنت درکار ہوگی۔ ایسا کرنے کے لیے تہذیب و تمدن کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ راہ و جشن جس میں غیر مذہب ظالم انسان اپنی فتنے منائیں گے جب کہ انسانیت ظلم میں دبی ہوئی ہوگی تو ایسے جشن سے مجھے شرمسار نہیں۔“

گورگی کہتا تھا:-

”خواہ حکومت کسی کے ہاتھ میں کیوں نہ ہو لیکن تنقید انسان کا حق ہے اور میں اس حق کی حمایت کروں گا۔“

۱۹۱۸ء شروع ہوا تو دو اہم واقعات پیش آئے ایک بالٹوئیک کا مجلس قانون ساز کو زبردستی برخاست کرنا اور دوسرا جرمنی سے صلح کر لینا۔ گورگی ان دونوں باتوں کے حق میں نہ تھا چنانچہ اپنے اخبار نوآیامیں بڑے زور سے بالٹوئیک کی سیاست پر تنقید کر رہا تھا۔ جرمنی سے صلح پر تنقید کرتا ہوا گورگی اپنے اخبار میں لکھا ہو:-

”ہمارے سامنے چالاک مہربیں جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ملک اور انقلاب کو تباہ کرنے کے درپہر ہیں۔ وہ اپنی حکومت کی عمر کو چند منہ بڑھانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ان کو اشتراکیت کی پروا نہیں اور نہ وہ روسی مزدوروں کی بھلائی میں ہیں حالانکہ وہ مزدوروں کے نام سے حکم جاری کر رہے ہیں“ دوسرے روز سوکائوٹ نے ایک مقالہ نکالا جس میں اس نے کہا:-

بالشویک کی کونسل کا صلح کے معاملہ میں برمنی سے دب جانا روسی انقلاب اور دنیا کے پرستاری طبقہ کی جڑ کاٹنا ہے۔“

جب یہ مقالہ نشر ہوا تو بالشویک کے حکم سے نوایا آٹھ روز کے لیے بند کر دیا گیا اور حکومت نے یہ اعلان کیا کہ اگر دوسرے ایڈیٹر سوکائوٹ کے خیال سے اختلاف ظاہر کر دیں تو نوایا سے پابندی اٹھالی جائے گی۔ اگرچہ دوسرے ایڈیٹروں نے اختلاف کا اظہار نہیں کیا تب بھی نوایا پر سے قید اٹھالی گئی۔ ان نازک حالات میں بھی لینن کا تشدد اسائن کے موجودہ تشدد سے بہت کم تھا۔ اگرچہ ڈایا بھٹکارا لیکن بالشویک اس کو شبہ ہی کی نظر سے دیکھتے رہے۔ جب زینوویف پٹرگوڈ کے سوڈیٹ کا صدر مقرر ہوا تو اس نے گورکی کو ذیل کرنا چاہا اور ان تقریر میں اس نے گورکی کو مباحثہ کا جلیغ دیا گورکی نے جواب دیا:-

”میں مسٹر زینوویف کی درخواست منظور نہیں کر سکتا کیونکہ میں اچھا مقرر نہیں ہوں۔ میں عام جلسوں میں آنا پسند نہیں کرتا اور نہ مجھ میں وہ فصاحت و بلاغت ہے جو مسٹر زینوویف کا طرہ امتیاز ہے۔ مسٹر زینوویف یہ فرماتے ہیں کہ میرا مقصد عوام کے ظلم و قدحی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کا ہے جو کہیں بروجوازی طبقہ کو خوش کر دے تو یہ تو کبواس ہو۔ لیکن زینوویف سے یہی توقع تھی۔ وہ یہ کہنا بھول گئے کہ جب میں مزدور طبقہ کی قیادت میں ظلم کی طرف دلاتا ہوں تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ وہ زینوویف جیسے مقرروں کے پسندے میں پھنس کر ایسا کر رہے ہیں۔ اس پسندے سے ان کو جلد از جلد نکل جانا چاہئے۔“

نوایا میں یہ بیان نکل تھا کہ گورکی کے پاس عوام کی طرف سے ایسے خطوط آنے شروع ہوئے جس میں اخبار بند کرنے کی دھمکی تھی۔ بجائے ڈاکر خاموش ہو جانے کے گورکی نے اپنے خیالات کا اظہار اور بھی بے باک انداز سے شروع کر دیا

یہ نتیجہ نکلا کہ پریس میں کام کرنے والے مزدوروں نے ہڑتال کر دی۔ اب اخبار صرف ایک صفحہ پر نکلنے لگا لیکن بالٹوئیک کی مخالفت برابر جاری رہی۔ اس زمانہ میں جب پرڈاوا اخبار نے نوایا پر یہ طعن کیا کہ وہ برجوازی طبقہ کی مدد سے چلتا ہے تو گورکھی نے لکھا:-

”مستشرقین سے ششہرہ تک ہزاروں رد بل جمہوری ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے، برجوازی جیب سے آئے

جس میں ہزاروں رد بل میں نے خود اپنی جیب سے دیے جب لینن کا اخبار اسکا رد نکلا تو وہ بھی برجوازی

سادا اور مورد زحمت کے گروپ سے نکلا تھا۔ میرے اخبار پر تمہارے یہ آوازے تھیں ہی دلیل کہتے ہیں“

اس اثنائے خانہ جنگی شروع ہو گئی یورپ کی سرمایہ دار حکومتوں نے روس کی ناکہ بندی کر دی جس کی وجہ سے کاغذ ملتا بند ہو گیا اور کبلی کا انتظام بھی خاطر خواہ نہ رہا ٹائپ لگانے والوں نے بھی بدعنوانیاں شروع کر دیں یہ نتیجہ یہ ہوا کہ نوایا کو بند کرنا پڑا اور گورکھی سیاسی جدوجہد ختم کر کے تہذیب و تمدن کی خدمت میں سرگرم ہو گیا اس زمانہ کی خاص خصوصیت یہ تھی کہ گورکھی کا تعلیم یافتہ اور متہن طبقہ یورپ کے برجوازی طبقہ کی مدد سے روس کی پروردہاری حکومت کو تباہ کرنا چاہتا تھا ظاہر ہے کہ ان حالات میں روس کے مزدور اور غریب طبقے میں روسی برجوازی کے خلاف غم و غصہ کی آگ بڑھ رہی تھی۔ عوام تعلیم یافتہ طبقہ اور ان سے متعلق جتنے بھی ادارے تھے ان کے جانی دشمن ہو رہے تھے۔ ہر وہ شخص جس کا تعلیم یافتہ طبقہ کی تہذیب و تمدن سے ذرا سا بھی تعلق تھا پارہ پارہ کی جا رہی تھی عمارتوں، کتب خانوں، یادگاروں، فنون لطیفہ کی نمائش گاہوں کو آگ کے شعلوں کے سپرد کیا جا رہا تھا۔ مزدور و کتابوں کے درتوں کو سگریٹ بنانے کے کام میں لا رہے تھے۔ آگست ۱۹۱۷ء میں سائنس کی اکادمی میں یہ اعلان چھپا کر دیا گیا تھا کہ کسے باشندہ خواہ وہ سائنس داں ہو کہ دربان ہر تنفس کو اکادمی کے آگے جو ایندھن کا ایندھن لگا ہوا ہو اس کی چھ گھنٹے تک مسلسل محافظت کرنی ہوگی۔ ایک تعلیم یافتہ خاتون ذقیلا اپنی ڈائری میں اس زمانہ کے حالات قلم بند کرتی ہوئی لکھتی ہے:-

”دفتر سوادت (درس کا مشہور نقاد تھا) کو بھی زبردستی مزدور بنایا جا رہا ہے۔ کل ۴ بجے شام تک گھر واپس

نہیں آیا۔ جب آیا تو بدش میں شرابور تھا وہ اتنا ڈبلا ہو گیا ہے کہ اس کی شکل دیکھ کر صدمہ ہوتا ہے اگرچہ وہ

عوام کے کتب خانہ میں اچھے عمدے پر ہے لیکن اس کا بھی زیادہ وقت ہنر پر کشتیوں میں کھڑیاں

دیکھوانے میں صرف ہوتا ہے۔ ان کی دیکھ بھال کرنا اب یہ اس کا کام ہے آج صبح اس کو دوسرے مزدوروں کے ساتھ شہر سے باہر لے جایا گیا اور وہاں سب سے خندقیں کھدوائی گئیں کتنا خراب موسم تھا اور کتنی برف پڑی تھی جب مگر واپس ہوا اور میں اس کے جوتے اتار رہی تھی تو وہ سنار ہاتھ لگا کر ان کو جانوروں کی طرح ہانکا گیا۔ ایک خاص مقام پر پہنچ کر ان کو پھیلا دے دیدیے گئے لیکن نہ کسی نے کھودا اور نہ کسی نے آکر دیکھا ہی کہ خندق کھدی کہ نہیں یہ صرف پریشان کرنے کی باتیں ہیں۔ جب کئی گھنٹے برف کے پانی میں کھڑے گزر گئے تو ایک موٹا تازہ مزدور آیا اور اس نے ایک ایک پونڈ کالی روٹی سب کو بانٹ دی۔ ذرا بھی وہ روٹی لایا ہی تمام خاک آلود ہے یہ افریقہ کی غلامی ہے نہیں اس سے بھی بدتر ہے ننگے بھوکے لوگ ایک غیر ضروری مشقت کے کام پر برف و بارش میں لگائے جاتے ہیں کیا ایسی باتیں پہلے بھی کہی ہوئی ہیں؟

تعلیم یافتہ طبقہ نے واقعی نئے نظام کی اشد مخالفت کی تھی اور اب مزدور طبقہ ان کو اس مخالفت کی سزا دے رہا تھا تعلیم یافتہ لوگوں میں اموات عوام سے پانچ چھ گنی زیادہ تھیں ۱۹۱۷ء میں اسکاتلینڈ کے ۵۰ ملین چل بے ۵۰ کی کتنی تو موجود ہوا اور نہ معلوم کتنے مرتے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اس پر آشوب زمانہ میں ماہرین علوم و فنون کی خدمت کا بیڑا اٹھانا کوئی آسان کام نہ تھا گورنگی نے یہ خدمت اپنے ذمہ لی اور ایک مضمون بعنوان "سائنس کیا ہے؟" پر قلم کیا۔ گورنگی اس مضمون میں لکھتا ہے۔

"کسی ملک کی دولت اس ملک کے داغ ہوئے ہیں کسی ملک کی ترقی کے لیے یہ از حد ضروری ہوتا ہے کہ اس ملک میں ماہرین علوم و فنون کی کافی تعداد ہو۔ ان ماہرین کی زندگی کو اور ازاں نہ خیال کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایک ماہر سائنس سے خندق کھدوانے لگیں تو یہ صرف حاققت ہی نہ ہوگی بلکہ ملک و قوم کے خلاف جرم ہوگا۔ کسی عالم کی محنت تمام انسانیت کا ترکہ ہوتی ہے۔ ماہرین علوم و فنون کے لیے وہ حالات پیدا کرنے چاہئیں جن میں ان کی دماغی ہمتیں پوری آج و تاب سے جلوہ گر ہوں۔ مزدور حکومت کو خاص کر اس امر کا احساس ہونا چاہیے کہ سائنسدان کی موت ملک کا نقصان ہے۔ ماہرین ہمارے ملک میں بڑی تیزی سے فوت ہو رہے ہیں اور اگر اموات

اسی طرح ہوتی رہیں تو دس اہل علم سے خالی ہو جائے گا جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کھانا نہ ملے
بجلی نہ ہونے اور سردی سے بچنے کا معقول انتظام نہ ہونے کی وجہ سے علمی کام جو انسانیت کو
الامال کر دیں گے نہیں ہو سکتے تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ ہم مجرم ہیں۔

گورگی کی اس جدوجہد کا اور بالٹوئیک کی رواداری کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماہرین علوم و فنون کی خدمت کے
لیے ایک محکمہ بن گیا اور گورگی اس کا افسر اعلیٰ مقرر ہوا۔ اس محکمہ نے ماہرین کے لیے رہائشی کمرے، تنخواہ ڈالنے
ضروری اشیاء کی دکانیں، دارالصحت، وغیرہ مہیا کیے۔ گورگی کے ایک علمی دوست کو رتی نے اس زمانہ کے
کچھ حالات درج کیے ہیں۔ وہ لکھتا ہے:-

”کیونکہ گورگی اب ہماری ہر ضرورت پوری کرنے کا ذمہ دار تھا اس لیے اس سے اکثر ملاقات ہوتی
رہتی تھی۔ اگر کسی ماہر کے بچہ پیدا ہوتا اور اس کو خپسی کی ضرورت ہوتی تو گورگی ہی مہیا کرتا تھا۔ اگر
کوئی بیمار ہو جاتا تو گورگی ہی ہسپتال میں جگہ دلواتا۔ اگر کسی کو تبدیلی آب و ہوا کے لیے کہیں جانا
ہو تا تو گورگی ہی اس کا انتظام کرتا۔ ایک دن ایک شاعر گورگی کے پاس آئی جب دو چلی گئی
تو گورگی کہنے لگا کیا بلا کے لوگ ہیں نہ کھانے کو جو نہ پہننے کو۔ گھر میں روشنی نہیں، کمرہ گرم کرنے
کے لیے لکڑی نہیں لیکن یہ لوگ وہی حرکتیں کیے جاتے ہیں جو پہلے کرتے تھے۔ دریافت
کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ چند دن ہوئے کہ اس شاعر کے بچہ پیدا ہوا تھا اور گورگی کے پاس بچے
کے لیے دودھ کا انتظام کرانے آئی تھی۔ گورگی نے فوراً حسب ذیل پرچہ گھوسن کے نام لکھا
”جس اجازت دی جاتی ہے کہ گورگی بوی..... (یہاں شاعر کا نام درج کر دیا گیا) کو دودھ
دیا جائے۔“ ایک مہینہ گورگی نے ایک کلیسا میں لکچر دیا وہاں سے اس کے عرض میں کھانے کی
اشیا آئیں۔ گورگی کو جب اطلاع ہوئی تو اس نے ایک مترجمہ کا نام لیا کہ کچھ حصہ اس ناوار کو روٹا
کر دو لیکن قانوناً کسی ایسے فرد کو جو کسی ماہر کا عزیز نہ ہو گورگی سامان نہیں دے سکتا تھا چنانچہ جب
گورگی کے سامنے یہ قانونی مسئلہ پیش کی گئی تو کچھ دیر سوچ کے کہنے لگا لکھ دو دو گورگی کی بہن
ہو اس طرح گورگی کی سہیلکڑوں معنوی بیویاں بہنیں اور لڑکے لڑکیاں تھیں۔ اس زمانہ میں گورگی

کے پاس بعض بعض پر لطف خطا اور بڑے بڑے دلچسپ افراد آیا کرتے تھے۔ ساہیو سے ایک قاتل نے لکھا، مہراں من کیا جس اقرار کو آپ پہنچتے ہیں جب اس کا جنم دن منایا جائے گا تو نام معافی نہیں ہوگی۔ میں نے شادی سے پانچ روز بعد اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا جس جرم کی وجہ سے مجھ کو جیل ہو گئی کیا تم مجھے رہا ہی نہیں دلا سکتے؟ مسئلہ وہ میں کسی صاحب کا ماہرایا، سولہ ہزار روپے اور ایک پتلون ریلوے اسٹیشن سے چوری ہو گئی مدد کرو، بھلا گورگی ان امور میں کیا مدد کر سکتا تھا ایک دن ایک خاتون تشریف لائیں جو زیور میں لدی ہوئی تھیں اور انھوں نے یہ درخواست پیش کی کہ ان کے دو خاندان جو اس وقت جیل میں ہیں ان کو رہائی دلا دی جائے۔ گورگی نے حسب دستور رہائی کی کوشش کرنے کا وعدہ کیا، اس پر خاتون بولیں، شکریہ مہربانی فرما کر اپنی فیس بھی فرمادیں۔

یہ یقین ہو جانے پر کہ تعلیم یافتہ طبقہ مزدور اور غریب کی تعلیم میں نخل جوا در بانٹو یک عوام میں تعلیم اور تہذیب و تمدن پھیلا نا چاہتے ہیں گورگی بانٹو یک سے تعاون مل کرنے لگا۔ مزید براں گورگی نے جب دیکھا کہ دول متحدہ نے جرمنی پر بے حد شرمناک شرائط عاید کیے ہیں تو وہ بانٹو یک کے برٹس لیڈر سک کے شرائط نامہ پر دستخط کرنے کو بھی جان بوجھ کر خیر کرنے لگا اور جب اس کو یہ علم ہوا کہ دول متحدہ سب کا راز انیاں اپنے بلند آہنگ اعلانات کے خلاف کر رہی ہیں اور روس میں ریشہ دہانیاں کر کے انقلاب کو فنا اور روس کو اپنا مال فروخت کرنے کے لیے ایک منڈی بنانا چاہتی ہیں تو وہ بالکل ہی بانٹو یک کے ساتھ ہو گیا۔ اس زمانہ میں گورگی نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کسن کی سیاست پر تنقید کرتے ہوئے لکھا:-

مذاہبہ کرنے کے ساتھ ساتھ سرمایہ دار ملکوں کی انسانیت سوز سیاست کا پردہ فاش ہو رہا جوا در اقوام یورپ کو دوبارہ جنگ عظیم کا خطرہ لاحق ہو رہا جوا امریکہ کا صدر جو کل تاک اقوام میں حکومت خود اختیاری قائم کرنے کا حامی تھا آج روس میں امن قائم کرنے کی خاطر امریکی فوج جمع کر رہا جو یہ اس سرزمین پر فوج کشی کرنا چاہتا ہے کہ جہاں کے اقوام نے اپنا پیدائشی حق جیت لیا جوا در جب اپنے نظریہ کے مطابق روس میں ایک نیا نظام قائم کرنے میں مصروف ہیں مجھے اس کا اعتراف

ہو کہ نئے نظام قائم کرنے میں ہم نے غیر ضروری تباہ کاری سے کام لیا لیکن میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ دنیا تہذیب و تمدن ہم نے پیدا کیا جو اوجن مشکلات میں رہ رہ کر اس کو پرورش کر رہے ہیں اور جو سی اس کو محکم بنانے میں روسی عوام کو کرنی پڑی جو وہ قابل داد ہو اگر اس نئے تمدن کی وسعت کو دیکھا جائے تو یہ کہنا مبالغہ نہ ہو گا کہ دنیا میں آج تک ایسا وسیع تمدن پیدا نہیں ہوا اگرچہ کل تک میں سویٹ نظام کے خلاف تھا اور آج بھی میں اس کے طریق کار سے بالکل متفق نہیں ہوں لیکن میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جو کام روسی عوام نے ایک سال میں کر دکھایا جو مورخ کا قلم اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا جو اس وقت جبکہ جنگ نے پرلتے نظام کی بوسیدگی ظاہر کر دی جو اس کے خلاف موت کی سزا کا فیصلہ سنا دیا ہم روسیوں نے جرات و ندانہ سے کام لے کر نئے لائحہ عمل پر پہلا قدم اٹھا دیا تو ہمارا حق ہو کہ ہم دنیا کے پرماتما دلوں سے یہ امید رکھیں کہ وہ اس آڑے وقت میں ہماری مدد کریں گے جو لوگ جنگ سے قبل سرمایہ دارانہ نظام پر اعتراض کرتے تھے ان کا بھی فرض ہو کہ وہ نئے نظام کی طرف امداد کا ہاتھ بڑھائے یہاں قدر تا یہ سوال پیدا ہوتا ہو کہ یہ کیسے ہوا کہ تمام اقوام یورپ میں سب سے پہلے ہم نے پرانے نظام کو درہم برہم کیا؟ اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم روسیوں میں پرانی روایات جاگزین نہیں ہیں، ہم ان میں جکڑے ہوئے نہیں ہیں اس لیے زیادہ باغی اور زیادہ بہادر قوم ہیں۔ انسان کا تقاضا یہ ہو کہ یورپ اور امریکہ کو ہمیں اپنا نیا نظام قائم کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اگر دنیا کا تعلیم یافتہ طبقہ ہمارے ساتھ مل کر ہمدردی رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ان طاقتوں کے خلاف عدائے احتجاج بلند کرے جو پرانے بوسیدہ نظام کو ہم پر زبردستی عاید کرنا چاہتی ہیں جو روسی انقلاب کو فنا کرنے کے درپے ہیں، جو توکی، چین اور برہمنی کی طرح روس کو بھی بچوڑنا چاہتے ہیں اس وقت خطرہ ہو یورپ کے ڈاکو روس کے نئے نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں دنیا کے تمام ایماندار اور ترقی پسند افراد سے اپیل کرتا ہوں کہ نئی زندگی کی بنیادیں استوار کرنے میں ہماری مدد کریں۔ اس نئے نظام زندگی کے لیے ہم اپنا جان و مال قربان کر رہے ہیں ہم

اینان کا چین اور رات کا آرام ترک کر رکھا ہو کہ شاید ہم اپنی امیدوں کو اپنے سامنے بار آور
ہوتے دیکھیں سب کو چاہیے کہ بارے قدم بقدم ہو جائیں اور نئی زندگی کی تشکیل میں ہماری
مدد کریں تاکہ آئندہ نسلوں کی زندگی آزاد اور حسین ہو جائے۔
اگرچہ گورکی نے بالٹوئیک کے ساتھ تعاون شروع کر دیا لیکن لینن سے ہنوز تعلقات نا غلطتہ ہی رہے
اس تلخی مئی و بعد خود گورکی کی زبانی سنیں لکھتا ہے:-

.. ۱۹۱۷ء سے ۱۹۲۱ء تک میرے اور لینن کے تعلقات میں بد مزگی سی رہی لینن ایک
سیاسی آدمی تھا اور مجھے سیاست سے نفرت رہی ہوا میں نیم مارکسی ہوں کیونکہ مجھے عوام اور
کسان کی فطری دانائی میں شبہ ہے جب لینن ۱۹۱۷ء میں روس آیا اور اس نے اپنے سیاسی
مقائے نشر کے تو میں یہ سمجھا کہ لینن تعلیم یافتہ طبقہ کو کسان پر سے قربان کرنا چاہتا ہے جو وہ تمام تعلیم یافتہ
طبقہ کو روس میں منتشر کر دینا چاہتا ہے تاکہ وہ دیہات سدھار کا کام کریں۔ روس میں تعلیم یافتہ طبقہ کم
ہو اس لیے میں یہ خیال کرتا تھا کہ اگر لینن کے خیال پر عمل کیا گیا تو اس تعلیم یافتہ طبقہ کا وہی خسر ہوگا
جو اس شوکا ہوتا ہے جو ملک کی کسان میں جاگرتی ہے یعنی لینن کی رائے پر کار بند ہونے کا یہ نتیجہ ہوگا کہ تعلیم یافتہ
طبقہ ختم ہو جائے گا اور دیہات کی وہی ابتر حالت رہے گی تعلیم یافتہ طبقہ اتنا طویل ہو کہ کوئی مفید
کام کیا بارگی تمام روس میں نہیں کر سکتا۔ باہرین علوم و فنون کی روح انقلابی ہوا اور یہی وہ لوگ ہیں
جو دیہات کو شہر کے ہم پلہ بنا سکتے ہیں لیکن دشواری یہ ہے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے اور روس بڑا
ملک ہے۔ باہرین اسی وقت کا راء ثابت ہو سکتے ہیں جبکہ تمام روس میں داخلی طور پر اتحاد ہو تو تعلیم یافتہ
طبقہ کے سامنے ایک عظیم الشان مسئلہ حل کرنے کے لیے ہے جو وہ یہ کہ دیہات کی تباہی کو تنظیم میں کس
طرح بدلنا جائے۔ میرے نزدیک انقلاب کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا کرے
جن میں تہذیب و تمدن پرورش پاسکیں۔ مجھے کمیونسٹ سے اس امر میں اختلاف ہے کہ وہ تعلیم یافتہ
طبقہ کو محفوظ مغل خیال کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اب تک انقلابی تحریکات تعلیم یافتہ طبقہ ہی نے
پھیلائے ہیں۔ بالٹوئیک بھی اسی طبقہ کا ایک جزو ہیں۔ روس کے انخوامدہ انسانوں کا مدغہ صرف

ایک خوابیدہ طاقت جو اس کو جگانے اور راہ بتانے والا صرف تعلیم یافتہ طبقہ ہو سکتا ہو۔ روسی عوام کو ایک مدت تک اس طبقہ کی رہبری کی ضرورت ہو جب تک مزدور اور تعلیم یافتہ طبقہ میں مکمل اتحاد عمل پیدا نہ ہو جائے گا۔ روس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ۱۹۱۸ء سے قبل جب کہ لینن پر ایک نفرت انگیز قاتلانہ حملہ کیا گیا میں اور لینن کبھی نہیں ملے۔ ملنا تو درکنار ایک دوسرے پر فاصلہ سے بھی نظر نہیں پڑی جب لینن کی گردن اور شانے میں گولی لگنے کا حال معلوم ہوا تو میں عیادت کے لیے گیا جس وقت میں لینن سے ملا اس وقت بھی وہ داہنا ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا تھا اور گردن کو بھی ہلایا نہیں سکتا تھا۔ جب میں نے قاتلانہ حملہ پر غم و غصہ کا اظہار کیا تو وہ بادل ناخواستہ کچھ کٹے کٹے فقرے کہتا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس موضوع سے اکتایا ہوا ہو اور تھوڑی دیر میں کہنے لگا یہ کشمکش جو اس میں کسی پر اعتراض نہ کرنا چاہیے۔ جدوجہد جب ہوتی ہو تو ہر انسان وہی کرتا جو جس عمل کو وہ درست خیال کرتا ہو۔ میری ملاقات بڑی دوستانہ تھی لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ لینن مجھے انہیں نظروں سے دیکھ رہا تھا جن نظروں سے ایک پیغمبر ایک مرتد کو دیکھتا ہو اس کی نظروں سے بجائے غصہ کے ماسٹ ٹپک رہا تھا یہ میرے لیے کوئی اجنبی لگا نہیں تھی تین سال سے لینن مجھے اسی نگاہ سے دیکھتا ہوا رہا جب میری میت کو قبر میں آمارے گاتب بھی اس کی نگاہ کا طرز وہی ہو گا۔ کچھ دیر باتوں کے بعد لینن جوش میں آگیا اور کہنے لگا "جو ہمارے ساتھ نہیں وہ ہمارا مخالف ہو کوئی فرد تاریخی حالات سے مستثنیٰ نہیں ہوتا جو شخص تاریخی ماحول سے بے نیاز ہو وہ انسان نہیں بلکہ زہم و گمان والا ہے۔ ان میں لوں کہ ایسے افراد گزرتے ہیں جو تاریخی حالات سے غیر متاثر رہے۔ تب بھی میں یہ کہوں کہ فی زمانہ کوئی ایسا فرد نہیں ہو سکتا اور ایسے فرد کی آج کل ضرورت نہیں ہو۔ وہ مضبوط ہو فی زمانہ ہر انسان تاریخی ماحول میں جکڑا ہوا ہو کوئی آزاد نہیں ہو گا۔ میری یہ غلطی ہے کہ میں ہر شے کو چند بہت سیدھے سادے تجزیات میں تحلیل کر دیتا ہوں حالانکہ زندگی پیچیدہ و پیچیدہ ہوا میری یہ سادہ خیالی تہذیب و تمدن کو تباہ کر دے گی۔ ہوں۔ ہوں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ لاکھوں فوجی جو محاذ سے معہ ہندوؤں کے نراجی تحلیلات لیے ادھر تہذیب و تمدن سے

بلے پروا داپس آ رہے ہیں وہ تھاری تہذیب و تمدن کے لیے خطرہ نہیں ہیں مگر گی کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ وہ مجلس و ستور ساز جس کو میں نے منو خ کر دیا جو ان فوجیوں کے نراجی رجحانات کو روک سکتی تھی۔ تم جو آتشور بجاتے پھرتے ہو کہ ہمارے دیہات میں مطلق تنظیم نہیں اور وہ نراجی طرز زندگی کے شکار ہیں۔ تم کو تو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ جب تک ان دیہاتیوں کے سامنے بائبل سادہ نظام مل جس کو وہ خود سمجھ سکیں نہ رکھا جائے گا وہ کبھی کسی دستور کو تسلیم نہ کریں گے کیونکہ وہ سادہ و سادہ تعلیمات ہیں ان کی سمجھ کے مطابق ہیں ان تخیلات کو وہ سمجھ لیں گے۔ مگر گی! تم کہتے ہو کہ تعلیم یا فتنہ طبقہ اور ناخواندہ طبقہ میں اتھا دمل ہونا چاہیے۔ درست۔ اس میں کوئی برائی نہیں۔ تم تعلیم یا فتنہ طبقہ سے کہیں کہ ہمارے پاس آئے۔ تم کہتے ہو کہ تعلیم یا فتنہ طبقہ خلوص دل سے حق کی مدد کرنا چاہتا ہو اگر ایسا ہو تو وہ الگ تھلگ کیوں ہو؟ ہم سے آ کر کیوں نہیں ملتا؟ ہم نے عظیم الشان کام کر کے دکھایا جو کہ روس کو اس کے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ ہم نے دنیا کو زندگی کی نئی راہ دکھائی۔ ہم نے دنیا پر نئی حقیقت آشکار کی۔ ہم نے اس صراطِ مستقیم کی طرف اشارہ کیا جو غلامی، غرور اور شرم سے نجات دلاتی ہے۔ اس کے بعد یقیناً ہنسنا اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا: ان خدات کا تعلیم یا فتنہ طبقہ نے یہ انعام دے تو دیا۔ یہ گردن میں گولی کیا کچھ کم انعام دیں نہیں ہیں کتنا کہ تعلیم یا فتنہ طبقہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہو لیکن تم یہ تو سوچو کہ اس طبقہ کا دل و دماغ دشمنی سے کس قدر پرہیز و وقار رجحانات کو بالکل نہیں سمجھتے۔ وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ وہ خود ہماری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ عوامِ تعلیم یا فتنہ طبقہ سے مانوس نہیں ہیں۔ تعلیم یا فتنہ طبقہ بالٹوئیک کے واسطے ہی سے عوام تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر ہم بہت سے برتن (یعنی تعلیم یا فتنہ افراد) توڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو تعلیم یا فتنہ طبقہ کی غلطی سے ایسا ہوتا ہے۔“

آگے چل کر مگر گی لکھتا ہے:-

”میں لینن کو مختلف قسم کی درخواستوں سے بڑا پریشان کرتا تھا اور میں یہ محسوس کرتا تھا کہ بعض دفعہ وہ مجھے تراحم کی نظروں سے نہیں بلکہ حقارت کی نظروں سے دیکھتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ

مجھ سے دریافت کیا کہ گورکی کیا تمہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ تم اپنا وقت لغویات میں بیکار کر رہے ہو؟ اس پر میں نے جواب دیا لیکن جس امر کو میں حق سمجھتا ہوں کہ تاہوں اس پرنسپل نے اپنی گزروں ہلائی اور کہا کہ تم پر دلتا ری طبقہ میں اپنی حیثیت گرا رہے ہو۔ میں نے جواب دیا اس وقت پر دلتا ری طبقہ برسرِ اقتدار تھا اور کچھ غضب ناک بھی تھا اس لیے غیر ضروری ظلم و ستم کر رہا تھا جس کا نتیجہ ہوا کہ اگر تعلیم یافتہ طبقہ سے کچھ مدولنے کی امید بھی ہوتی تو وہ مفتوحہ ہو جاتی تھی اس پرنسپل نے کہا تعلیم یافتہ طبقہ بزدلی کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں جو کہو کہ اس کو یہ خطرہ ہے کہ ان کا غلط نظریہ ملی زندگی سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا لیکن ہمیں اس قسم کا کوئی خوف نہیں ہمارے لیے کوئی نظریہ الہامی نہیں تھا۔ ہمارے لیے ہر نظریہ ایک اوزار تھا جس طرح کارگر کا ایک اوزار کام نہیں دیتا تو وہ دوسرے اوزار سے کام کر لے لگتا تھا اسی طرح اگر ایک نظریہ کام نہیں دیتا تو ہم اس کو بدل کر دوسرا زیادہ موزوں نظریہ اختیار کر لیتے ہیں ان اختلافات کے باوجود مجھے یاد نہیں کہ لینن سے میں نے کسی کام کو لیا تھا اور اس نے حتی الامکان اس میں کوشش نہ کی تھی لینن کو گورکی سے بہت محبت تھی جب سوشلسٹ میں گورکی کا اخبار نوا یا بند کرنے کا مسئلہ لینن کے سامنے پیش ہوا تو لینن نے کہا :-

”ہاں بانیہ کیا جائے تو ایسا کو بند ہی کرنا پڑے گا۔ تمام ملک میں انقلاب پیدا کرنا ہے اس صورت میں تو ایسے مقالے جو صرف عیب جوئی کرتے ہیں بند ہی کئے پڑیں گے لیکن گورکی ہم میں سے ایک تھا اس نے پر دلتا ری کی خدمت کو کے اپنے لیے جگہ بنالی تھی اور خود بھی تو چھوٹے طبقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ کچھ بات نہیں اس کو رجعتی قسم کے سیاسی دورے پڑتے ہیں وہ پھر ہمارے پارٹی میں آجائے گا۔“

گورکی جب کبھی پیٹر گریڈ سے ماسکو آتا تو لینن کو بہت خوشی ہوتی ایک مرتبہ گورکی ماسکو آیا تو معلوم ہوا کہ لینن سے خفیہ اس کی پچاسویں سالگرہ منائی جا رہی تھی جس میں لینن کو بھی دھوکے سے بلایا جائے گا۔ گورکی بھی اس بزم میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد دھوکے سے لینن کو بھی وہاں لایا گیا۔ جب لینن کو اس مجلس کی حالت غامض معلوم

ہوئی تو بڑا چلایا اور کہنے لگا:-

”میں تمہارے سب کے نام مرکزی کمیٹی میں پیش کروں گا اور اس کی سزا دلواؤں گا کہ تم خرافات میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے پھرتے ہو۔“
 لینن کو گورکی سے جو لگاؤ تھا اس کا اندازہ لینن کے حسب ذیل خطوط سے بخوبی لگتا ہے۔
 لینن ۵ جولائی ۱۹۱۹ء کو گورکی کو لکھتا ہے:-

مجھے تم بہت مدت سے پیڑ و گریڈ میں ہی مقیم ہو دیکھو ایک جگہ پڑے رہنے سے صحت پر خراب اثر پڑتا ہے۔ یہاں آنے کے لیے رخصتی ہو جاؤ تاکہ میں سفر کا انتظام کروں۔ تمہارا:- لینن
 دوسرا خط مورخہ ۱۸ جولائی ۱۹۱۹ء کو لکھا:-

مجھے آرام کی خاطر یہاں آ جاؤ میں خود ایک دو روز کے لیے قصبہ میں چلا جاتا ہوں۔ وہاں میں تمہارا بھی انتظام کروں گا جب تک کے لیے تم پسند کرو تمہیں میری قسم آ جاؤ تاہم اسے اطلاع دو کہ آ رہے ہو میں تمہارے لیے ریل کے ایک پورے ڈبہ کا انتظام کروں گا تاکہ تمہیں کسی طرح بھی تکلیف نہ ہو۔ واللہ یہ تبدیلی تمہاری صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔
 تمہارا:- لینن

پھر ۲۲ جولائی میں گورکی کو لکھا ہے:-

اگر میاں سیمو وچ: یہ جسم تھک کر ناچار ہو گیا ہو کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں لیکن تم خون تھوکتے ہو اور کچھ علاج نہیں کرتے۔ یہ تم اپنے ساتھ بڑی بے انصافی کر رہے ہو تمہیں میری قسم یورپ میں کسی اچھے دارالشفائیں چلے جاؤ وہاں تندرست ہو جاؤ گے اور جتنا اب کام کرتے ہو تندرست ہو کر اس سے ٹکنا کر سکو گے۔ یہاں ہمارے ملک میں رہو گے تو کچھ نہ ہو سکے گا۔ یہاں نوباتوں اور سختی خوری کے سوا کچھ نہیں دیکھو یہاں سے چلے جاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے تم صحتی نہ ہو میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ یورپ چلے جاؤ۔
 تمہارا:- لینن

ایم۔ ایم۔ جوہر میرٹھی

روح انقلاب

یہ تاریخی حقائق ہیں کہ اکثر ممالک و اقوام کی زندگی میں بعض موقعوں پر ایسی اچانک، فوری اور مکمل تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے معاشرتی و سیاسی نظم و نسق کی تمام بنیادیں از سر نو قائم ہوئیں۔ یہ اچانک، فوری اور مکمل تبدیلیاں تاریخ عالم میں جادو ان شہرت کی مالک ہیں اس لیے کہ ان تبدیلیوں پر دنیا کو بالعموم اور بدلنے والے ملک کو بالخصوص قدیم فرسودہ نظام کے بجائے ایک نیا نظم ملا جو ملک و قوم کے عمومی مزاج کا آمینہ دار ہوا جو یہ فوری اور مکمل تبدیلی ہی انقلاب کہلائی جاتی ہے لیکن یہ فوری اور مکمل تبدیلیاں کسی موقعتی جذبات اور ہنگامی محرکات کا نتیجہ نہیں ہوتیں بلکہ انقلاب دراصل ایک پورے ضبط اور نظم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، بڑھتا، پھلتا اور پھولتا ہے اور پھر اپنے نتائج کو دنیا کے سامنے فوری اور مکمل طور پر جب پیش کر جاتا ہے تو اسے انقلاب کہتے ہیں۔ انقلاب دراصل مختلف منبروں سے گزر کر پختہ ہوتا ہے اور جب غیر شعوری سے شعوری بنتا ہے تو وہ صحیح انقلاب ہے۔ اسے عضویاتی یا حیاتی شوق قرار دینے میں کسی غلطی کا امکان نہیں ہے۔

انقلاب دراصل پہلے ان داغوں میں ذہنی پرورش پاتا ہے جو ملک و قوم کی ان باریوں کو دیکھتے ہیں جو معاشرے میں سرایت کرتی جا رہی ہیں۔ یہ مفکرین ان فرسودہ گویوں کے خلاف اپنی داعیات عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے احساس عامہ بھی جاگ اُٹھتا ہے اور جب وہ پوری طرح ان داعیات کو قبول کر لیتے ہیں اور انھیں اپنی حقیقت کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ اس نظام سے ٹکرا جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ آفتوں میں مبتلا ہیں اور اس کے بدل میں وہ ایک نیا معاشرتی اور سیاسی نظام اپنے لیے متعین کر لیتے اور درہل لاتے ہیں معاشرے کی سیاسی اور معاشرتی مکمل اور فوری تبدیلیاں لمحوں یا گھنٹوں میں ظہور پذیر نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ مہینوں اور سالوں کی ذہنی کاوشوں اور احساس عامہ کی جستجو کا نتیجہ ہیں۔

انقلاب دراصل قوموں کی حیات کا جزو و لاینفک ہے جس قوم میں انقلاب نہیں ہوتا وہ بالآخر معاشرتی یا بالآخر مادیامردہ ہوتی جا رہی ہے اس لیے کہ ہر قوم و ملک کی زندگی میں ایسی تین ہیشہ کا رخ رہتی ہیں جو قوم کو تباہی

اور زوال کی طرف لے جاتی ہیں جب تو میں مطلق العنان شاہی عدم سادات مغلی و ہیر و زرگاری یا غلامی کا شکار ہو جاتی ہیں تو تاریخی توہین خود ان موافقہ پر کام کرتی ہوئی کسی شخص کی ہستی میں سمو کر دیتے ہیں۔ ایک نصب العین بتاتی ہیں کہ جس سے قوم پھر اپنے صحیح مقام پر پہنچے۔ ان خوابوں اور باتریوں کے خلاف عوام کا جذبہ بغاوت انقلاب کی صحیح روح ہو سکتی ہے۔ خوب کہا جاتا ہے کہ فلسفہ انقلاب دراصل ملک کی بیماریوں کی تشخیص اور پھر ان کا علاج ہے۔ جو بعد میں نئی زندگی بھی قوم کو عطا کرتا ہے۔

اگر جنگیز تیمور یا سکندر اپنے وطن کی سہریلوں سے اٹھ کر ہزاروں میلوں کو فتح کرتے ہوئے ہندوستان پہنچیں اور قاضی ہو کر ایک نیا نظم و نسق بھی قائم کر دیں تو اسے انقلاب نہیں کہا جانا چاہیے یہ تیسرے یا چہارم گری یا جہانگیری یا جہانگیری فتنہ و شورش جو کچھ بھی ہو لیکن اسے انقلاب سے کوئی واسطہ نہیں۔ انقلاب دراصل ملک کے بہترین تفکر کی پیداوار ہے جو اس عہد کے اپنے ماحول کی حدائے باگشت کے علاوہ ایک فلسفہ بھی ہے جس میں قوم کی تعمیر کا آغاز ملے ہوئے انقلاب پہلے علمی اور عملی پیام ہے جو یونین میں وہ انقلاب نہیں۔

انقلاب کے متعلق عام طور پر یہ یقین کر دیا کہ وہ اپنے ساتھ قتل خون، غارتگری اور بغاوت کو لے کر ہوتا ہے کسی طرح بھی صحیح تنقید یا جائزہ نہیں دیا گیا ہے۔ ایسے عظیم ترین انقلابات بھی رونما ہوئے ہیں جن میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا ہے لیکن جنہوں نے دنیا کی تاریخ بدل کر رکھی ہے اور اس کے ساتھ ایسے بھی انقلابات ہوئے ہیں جہاں قتل و خون کا بازار گرم رہا ہے اور یہ اس وقت ہوا ہے جبکہ انقلاب دشمن طاقت بھی اپنے عروج پر تھی۔

انقلاب کا مراد دراصل فلاحی اور تعمیری ہے۔ وہ دراصل ملک و قوم کی باتریوں کو دوبارہ کرنے کے بعد ایک نئے حیات بخش نظام کی ابتدا چاہتا ہے۔ انقلاب کا آغاز دراصل ان بلند و بالاؤں اور احساس طابع کی وجہ سے ہوتا ہے جو قوم کی بربادی سے متاثر ہو کر اس پر سوچتے ہیں اور اپنی تعلیمات میں اپنی فکر کو عوام تک پہنچا کر اسے سمجھ کر بنا دیتے ہیں جب ہی احساس ایک مفکر کے احساس کے علاوہ ساری قوم کا احساس بن جاتا ہے تو یہی جذبہ انقلاب ہے جو علمی حد و دے کو ترک کر کے عملی طور پر برپا ہوتا ہے اور ان مفکرین ہی کی بدولت ہر پرانے نظام کے خاتمہ پر ایک نیا نظام بھی پیدا کیا جاتا ہے وہ دراصل نامیاتی حرکت ہے جو غیر شعور سے شعور اور پھر شعور عام بن کر ارتقائی مدارج طے کرتے ہوئے ایک نیا دور فوری حرکت بنے ہوئے قدامت کی تحریک اور نئے نظم کی تعمیر کرتا ہے۔

اٹھارہویں صدی میں فرانس کا انقلاب تاریخ عالم میں جاوداں شہرت کا مالک ہو۔ اس لیے کہ اس انقلاب نے دنیا کی تہذیب اور سیاست میں حیرت انگیز تبدیلیاں کی ہیں۔ یہ فوری اور اچانک وقوع پذیر ہوا لیکن اس کی سطح کے نیچے کئی محرکات کا رفرما تھے جو بہت دنوں سے پرورش پا رہے تھے۔ شاہ فرانس کی مطلق العنانی نظام حکومت کی اہتری، عوام کا تکجوت واد بار اندہ سب کی کج روی نے ملک میں جمہور کی زندگی کو دو بھر بنا رکھا تھا۔ اس افراتفری کو دیکھ کر روسیوں نے غرور بلند کیا کہ "انسان آزاد پیدا ہوا ہے مگر جلد دیکھیںے پابہ زنجیر ہی ہے۔" اور صرف چند خوش پوشوں ہی کو مسرت و انبساط کا حق ملا ہوا ہے۔ سازی قوم ظلم و ستم سہہ رہی ہے۔ اب یہ دور زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور اسی لیے۔۔۔ حریت، آزادی اور مساوات۔۔۔ روسو کی یہ تعلیمات پریشان قوم کے لیے ایک درس ثابت ہوئیں وہ اپنی بچاؤ گی کا احساس کرنے لگے اور ان کی دلی ہوئی چنگاریاں شمشعل بننے کے لیے بیتاب ہو گئیں۔۔۔ روسو کے داعیات اس کے دماغ سے نکل کر ساری قوم کا شور بن گئے اور یکایک اندر اٹھا رہویں صدی میں شاہی نظم کے خلاف عوام برسرِ پیکار ہو گئے۔ بشا کل کا قید خانہ توڑ دیا گیا بادشاہ معزول کر دیا گیا اور فوری ایک نیا سیاسی نظم اختیار کر لیا گیا۔ اور پہلی مرتبہ جمہوری حکومت کی داغ بیل پڑی۔ حکومت کو عوام کی طرف سے عوام کی اور عوام کے لیے جائز حق سمجھا گیا۔ اس انقلاب میں ان مشکلات اور پیچیدگیوں کے علاوہ جو قوم نے سہی تھیں۔ روسو کا وہ پیام کارفرما تھا جو اس نے افغانی بے چارگی کو دیکھ کر اپنی تصانیف میں ظاہر کیا تھا اور جسے ملک و قوم نے اس وقت اپنا ذمہ داریات قرار دے رکھا تھا۔ فرانس کا یہ انقلاب دراصل گزشتہ اٹھارہ صدیوں کے خلاف ایک بغاوت تھا۔ جہاں شاہیت کو ختم کر دیا گیا اور مملکت کو جمہوری حق سمجھا گیا۔

دنیا میں نظام جاگیر کی طویل زندگی نے بہت سے معاشرتی و سیاسی فتنے پیدا کیے تھے وہ عوام کے لیے ایک عظیم بارہی جاری تھی چنانچہ اس انقلاب میں شاہی و نظام جاگیر کی بنیادیں کھوکھلی کر دی گئیں اور دنیا کو جمہوریت ملی۔ اس انقلاب میں قتل و خون کے سوا جو عظیم محرکات کارفرما ہیں وہ دراصل غور کرنے والے دماغوں، محسوس کرنے والے دلوں اور دیکھنے والی آنکھوں کی سوچ بچار کا نتیجہ ہیں۔ اس انقلاب میں ایک مکمل اور موسط پیام تھا نہ کہ تراج اور نظمی کا رجحان۔

انقلاب امریکہ بھی تاریخ عالم میں اپنی خصوصیتوں کی وجہ سے ہمیشہ متنازع رہے گا۔ گو یہ انقلاب فرانس

سے پہلے ہوا۔ امریکہ کی نوآبادیاں انگلستان سے ملحدہ ہو کر اپنی متحدہ ریاست قائم کرنا چاہتی تھیں۔ اس انقلاب کی روح عوام کا ادعائے آزادی اور پرانے نظام کے خلاف بغاوت جو کوک جیسے فلسفی نے اس انقلاب کی ذہنی تعمیر کی جو کوک کے علاوہ آئسٹیکو کے خیالات کا بھی امریکنوں پر اس انقلاب کے لیے گہرا اثر رہا ہے اگرچہ کہ اس انقلاب کے بعد دستوری ارتقاء کے موقع پر پرانے اصولوں کو دھرایا گیا اور اس کی وجہ امریکی تفکر میں ابھی تک پختگی کا نہ ہرنا تھا۔

صنعتی انقلاب نے بھی ملک و قوم کی زندگی کو مالی طور پر بدل دیا بشیمنوں کی ایجاد نے فوری اور اجانبک طور پر ملک کے معاشی نظام کو غیر متوازن کر دیا۔ مزدوروں کی جگہ شیمنوں نے لے لی۔ آخر اس پیدائش دولت کی برکتوں سے سرمایہ دار بننے لگے اور روسو کی بتلائی ہوئی وہ جمہوریت کمزور ہونے لگی جہاں جمہور کو ہر طرح کے حقوق حاصل تھے۔ سرمایہ داروں نے اپنے فائدہ کی خاطر مزدوروں کا کوئی لحاظ نہ کیا اور اس طرح نظام جاگیر کی بجائے سرمایہ داری نے دنیا پر قبضہ کر لیا اور اب ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا جو مزدور اور سرمایہ دار کے مابین شروع ہوئی۔

صنعتی انقلاب نے غور و فکر کی راہوں میں بھی بڑی تبدیلیاں پیدا کر لیں۔ اس سے بیشتر تفکر کی تاریخ میں تصوراتی فلسفہ ہی سب کچھ تھا۔ اب مادیت کے اس دور میں معیشت بھی فلسفہ میں شریک ہو گئی اور مادی فلسفہ کا آغاز ہوا۔ اس معاشی بحران کی وجہ سے جو عدم توازن اور قوموں کی زندگی میں جو بحران پیدا ہو گیا تھا۔ اب اس کی چارہ سازی کے لیے مفکرین نے سوچ بچار شروع کیا۔ ایک جرمین یہودی کارل مارکس نے پیدائش و تقسیم دولت کے غیر متوازن نظام کو جانچتے ہوئے اپنی تعلیمات کو عوام کے سامنے پیش کیا جو اس نے کہا کہ مزدور کام کرتا ہے اور بھوکا رہتا ہے اور سرمایہ دار آج اس کی محنت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے ایک نئے معاشی معاشرتی اور سیاسی نظم کی ضرورت ہے جو نہ صرف ان خرابیوں کا خاتمہ کرے بلکہ پیدائش و تقسیم دولت میں ہم آہنگی اور ربط بھی پیدا کر سکے۔ اس کے داعیات اشتراکی تعلیمات کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش ہوئے۔ اس کے کچھ دنوں بعد روس میں جب زار کی مطلق العنان جبریت نے تمام اہل ملک کو پریشان کر دیا تھا تو مارکس کے پیرو یہاں ایک مکمل اور فوری تبدیلی کا خواب دیکھنے لگے۔ چنانچہ مارکسیت ایک مستقل

ملک بھی ہوئی روسیوں کے تحفظ کی ایک ضمانت ثابت ہوئی۔ یکا یک ۱۹۱۷ء میں برسوں کی زاری لہجوں میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی اور اس کے نتیجے میں اشتہالی حکومت روس کا نیا نظام قرار پائی۔ انقلاب روس نے دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی جو اب نظام جاگیر کی اور سرمایہ داری کے بعد مزدور اور متوسط طبقہ کے اقتدار کی تاریخ کے دور کا آغاز ہوا جو اس کا نظریہ انقلاب یہ تھا کہ ہر زمانے میں صنعتی پیداوار کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے اور اسی کے مطابق تمام معاشرتی تعلقات معین ہوتے ہیں رفتہ رفتہ پیداوار کے طریقے اور ان معاشی تعلقات میں جو اس کی بنیاد پر ہوتے ہیں ہم آہنگی نہیں رہتی اور معاشرتی تعلقات کو ایک نئی شکل دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہی کوشش انقلاب ہے۔

ان انقلابات کی تہہ میں جو عناصر کارفرما رہے ہیں وہ ہرگز اس امر کی دلیل نہیں ہیں کہ انقلاب خون کی ہولی یا بطنی اور افراتفری کا ایک دور ہیں بلکہ انقلاب ملک و قوم کا مسلک بنا ہوا فرسودہ نظام کی کج گئی اور ایک نئے نظام کی تعمیر چاہتا ہے۔ انقلاب اس امر کا شاہد ہے کہ وہ غور و فکر کی بنیادوں پر ارتقائی کیفیتوں سے گزر کر ایک داغ سے نکل کر ملک کے تمام داغوں میں پرورش پاتا ہے وہ ایک اُمیاتی شجرہ جو زندگی کی تمام کیفیتوں کا ترجمان ہے تعلیمات، داعیات اور محرکات ہی انقلاب کی بنیاد ہیں اور تعلیمات و محرکات کی تہہ میں مٹھکرین کی وہ آرزو اور تمنا ہے کہ وہ ایک نیا صحیح نظام پیدا کر سکے۔ انقلاب کے دوران میں ہنگاموں، معرکوں اور قتل و غارت گری کا بڑا سبب وہ اختلافات ہیں جو مخالف انقلاب عناصر میں موجود ہیں وہ شخصیتیں جو انقلاب کے داعیات کو قبول نہیں کر سکی ہیں وہ نئے نظام کی تائیس پر اس سے متصادم ہو جاتی ہیں۔ مخالف طاقتوں کا یہی وجود انقلاب کا بدنام کنندہ عنصر ہے۔

انقلاب دراصل ہر اس قسم رسیدہ اور مظلوم قوم کا جائز حق ہے جو سنبھلنا چاہتی ہے لیکن انقلاب کا وقوع پذیر ہونا بھی ایک خنجر سے کم نہیں۔ قوموں کی تاریخ شاہد ہے کہ کئی قومیں جو کبھی ممتاز ترین تھیں آج صرف ان کا تذکرہ ہی باقی ہے اور اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ ان تاریخی قوتوں کا ساتھ دینے سے قاصر رہیں جو اس کی حیات کے لیے ضروری تھیں۔ قوموں کا یہ زوال صرف اسی لیے ممکن ہوا کہ وہ وجہ پندہ اور فنا کن اثرات کے خلاف بغاوت نہیں کر سکیں جو قوموں کی زندگی میں زہر بن کر سرایت کر رہے تھے۔

ان ہی قوموں نے گرتے ہوئے بھی سنبھالا لیا، جہاں مفکرین نے انقلاب کا غیر شعوری پیام دیا جو شعوری بن کر رسوم اثرات کے خلاف جدوجہد کرتا رہا۔

انقلابی جذبوں کی پیدائش کے بعد انقلاب کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے دو ضروری شرائط ہیں جو اسے منزل تک پہنچاتے ہیں پہلے تو یہ کہ انقلاب کو فوری قطعی اور مکمل ہونا چاہیے اور اس کے ہوجانے پر ایسی متنازعاتیں بھی چاہئیں جو بعد میں ضبط و نظم کو کامیابی کے ساتھ قائم کر سکیں اس لیے کہ انقلاب پر عمل قدیم تحریکات کا خاتمہ اور نئے نظام کا جنم چاہتا ہے یہ تاریخی حقیقت ہے کہ انقلاب فرانس روس کے داعیات کا نتیجہ تھا کامیاب نہ ہو سکا چونکہ اس کے وقوع پذیر ہوجانے پر ایسی شخصیتیں موجود نہیں تھیں جو ضبط و نظم اور آئین کی تدوین کر سکتیں اس کے برعکس انقلاب روس کو لینن، ٹراٹسکی اور اسٹالن جیسی شخصیتیں نصیب ہوئیں جو داعی انقلاب کے اصولوں میں بھی تراش خراش کرنے کے باوجود بہترین نظم و نسق اور ضبط کے خالق تھے کامیاب انقلاب کے لیے اچانک، فوری اور قطعی تبدیلی ضروری ہے اس لیے کہ تاخیر مزاج پیدا کرنے کے قابل ہوجائے گی، اسی لیے انقلاب کو فوری اور مکمل ہونا چاہیے۔ ایک نظام کے خاتمہ پر اسی لمحہ میں دوسرا نظام بھی چاہیے۔ ورنہ اگر کوئی خلا یا فاصلہ پیدا ہوجائے تو وہ مزاحمت کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکے گا کامیاب انقلاب کے لیے قومی اتحاد اور نصب العین کی یکسانیت بھی ضروری ہے قومی اتحاد کے بغیر انقلاب کا تصور ایک فریب کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ نصب العین کی مکمل یکسانیت انقلاب کو قتل، خون اور غارتگری سے بچا سکتی ہے اور متصادم طاقت کا جدوجہد و نصب العین کی ہم آہنگی کی وجہ سے باقی نہیں رہتا۔

انقلاب کے داعیات دراصل ہر دور اور ہر مہم کے مزاج کا پرتو ہوتے ہیں۔ روس نے جمہوریت اور کارل مارکس نے اشتراکیت کو جو پیش کیا جو وہ ان کے پروا و خیال کا نتیجہ نہیں بلکہ وہ ماحول کے اثرات کا راست نتیجہ ہے۔ انقلاب حقیقت میں اپنے زمانے کی کنفیوٹوں کا عکس ہوتا ہے اور اسی لیے انقلاب کے اصول کا متعین کرنا کسی طرح سائنسی نہیں ہے۔

اس کو مزاج یا عداوت فری قرار دینا عقلیت سے بالکل بعید ہے۔ اس لیے کہ انقلاب کا مقصد صرف قدیم خرابیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہوئے ایک نیا معاشرہ، سیاسی نظم قائم کرنا ہے جو ہمیشہ ہی ہو

اس کے علاوہ انقلاب کی کامیابی کے لیے انقلاب کے واقع ہو جانے پر آئین سازی کی صلاحیتیں بھی ہیں ان صورتوں میں جبکہ انقلاب علمی تفکر، قومی اتحاد، ممتاز ذہانتیں اور آئین سازی کی صلاحیتوں کا طلب گار ہو اس کو مزاج سے وابستہ رکھنا یا خوف و دہشت کا پرتو سمجھنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔

انقلاب کے لپٹن سے ہمیشہ ایک نیا نظریہ پیدا ہوا ہے جس کا مقصد تعمیری رہا ہے اور جس کا اثر ملک و قوم کے لیے اجتماعی طور پر تمام شعبہ ہائے حیات کی ترقی پر پڑا ہے اور یہی تعمیری ادوار ہیں کہ جن میں ادب، آرٹ، علوم و فنون اور انسانی زندگی کی ہر جہتی ترقیاں ممکن ہیں ورنہ ایک غیر مطمئن معاشرے میں کسی طرح کی ترقی کا تصور بھی جنون ہے۔ انقلاب ہی کی یہ برکت ہے کہ ترقی کے دیے ایک سے دوسرے دیے کو جلاتے رہتے ہیں اور انسانی ترقی کی تاریخ اپنا ایک تسلسل کھتی ہے۔

میر عابد علی خاں بی۔ اے (عثمانیہ)

(مئے کمنہ)

جرار لکھنوی

حسین بیگ برزرا جرار لکھنوی۔ سید مظفر علی خاں آئیر لکھنوی کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ ان کا شہاب
 فرین سپاہ گری و نام آوری میں بسر ہوا اور باقی عمر شہر و سخن کی تکمیل میں صرف ہوئی مرنے سے پیشتر جرار نے یہ
 خواہش ظاہر کی تھی کہ کلام ان کا کلام استاد کی نظر سے گزر کر دیوان کی صورت میں چھپ جائے۔ چنانچہ
 جب ایک مدت کے بعد ان کے لڑکے نے جو کلام آئیر لکھنوی کی خدمت میں پیش کیا تو استاد نے مرنے والے
 کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے بعد ضروری تصحیح شدہ میں یہ مجموعہ طبع کروا دیا۔
 جرار کے انداز بیان میں سادگی اور صفائی تو ضرور ہو لیکن وہ گری محسوس نہیں ہوتی جو غزل کا تقاضا ہے۔
 شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ جرار کی شاعری کا زیادہ تر زمانہ وہی ہو جسے بڑھاپا کہا جاتا ہے۔ بہر حال اس کے مجموعہ
 کے بہترین اشعار یہ ہیں:-

نہ ہے وہ دلی عیاں ہو جس جملہ تیری قدرت کا	خوشادہ آنکھ جو دیکھے تماشا تیری صورت کا
مبارک حسرت تبرک جہاں اہل تنعم کو	اٹھا درویش جب دنیا سے خالی پوریا چھوڑا
نازاں ہیں اپنے زہد و عبادت پر اہل ہب	یاں آسرا ہے رحمت پر دروگہ کار کا
غافل سمجھ کے کوچہ اُلفت میں رکھ قدم	آغاز میں خیال کر انجسام کار کا
ہمنا ہو نہ بستی میں نہ صحرایں نہ گلشن میں	کہاں لے جائیں ہم یارب دل پر اضطراب پنا
لگا کے کئیہ دیوار راہ میں بیٹھا	اٹھا تو تھام کے دل تیرا تا توں اٹھا
کردن کا جہنم تصور سے رخ کے نظارے	نہ کھویئے گا جو بند نقاب کیسا ہو گا
آیا نہ صبر و حزم میں اک دم تمام شب	گریاں بزم گشت رہے ہم تمام شب
میںماں ہو جو کوئی او جہیں آج کی رات	رشتہ گر دوں ہو مرے گھر کی زمیں آج کی رات
گواہ ہوں مری نیت میں جس مال نہیں	زباں ہو منہ میں مگر لائق سوال نہیں

تھارے عارضِ روشن کو کوی کیا دیکھے
 کرے گنا عشق ان آنکھوں کا در بند رسوا
 اٹھا ہوا برسیدہ مست کوہ ساروں سے
 حیرم دل میں بجز یارِ غیسر کی نہیں جا
 کسی کو رنگ دکھایا نہ میری خوبی نے
 پتہ ملک عدم کا مجھ سے پوچھو
 ہنرِ نہاں ہیں عیبِ مقلی سے
 رسائی عرش تک ہو گو بہ ظاہر سا ہوں میں
 جہاں تو ہو وہاں میں ہوں جہاں میں تُوں ہاں تو ہو
 کرم لازم ہو مجھ پر رند ہوں یا پار سا ہوں میں
 محیطِ عشق کا روزِ ازل سے آشنا ہوں میں
 محبت جلوہ گر تیری نہیں کس خانہ دل میں
 ہم سے تو بجا گتا ہو، چشم بھی دور دور
 کہہ کی سمت جائیں کر سوتے کنشت ہم
 کسی نے بھی نہ اس خلوتِ نشیں کا کچھ پتہ پایا
 کوہ ساروں سے اُٹ کر جو گھٹائیں آئیں
 کہیں ساقی بھی مجھ تشنہ جگر سے چھوٹ سکتا ہو
 صدمہ فرقتِ جاناں جو ستانا ہو بہت
 کہیں بدتر ہو لے دل خود پرستی بُتِ پرستی سے
 مذمہ پر زور نہ دل پر ہو اختیار اس کا
 نظر کو تاب تماشا سے آفتاب نہیں
 پیوں میں چھپ کے یہ وہ ساغرِ شراب نہیں
 ہزار حیف کہ ساقی نہیں شراب نہیں
 یہ کبہ وہ ہی جہاں دخلِ شیخ و شاب نہیں
 مبارک لالہ و صحرا دکوہ سار ہوں میں
 نشانِ نقشِ پائے رنگاں ہوں
 گھر ہوں خاک میں لیکن نہاں ہوں
 غریب و بیکس و مظلوم و مضطر کی دعا ہوں میں
 نہ مجھ سے دور کچھ تو ہو نہ کچھ تجھ سے جدا ہوں میں
 تنہا رہا ہوں بہر تقدیر اب چھایا بُرا ہوں میں
 وہ قطرہ ہوں کہ دریا سے حقیقت سے ملا ہوں میں
 یہ وہ بلی ہو جو خلوتِ نشیں ہو لاکھ محل میں
 شرم آتی ہو بہشت کی کیا آرزو کریں
 نادیدہ آشنا کی کہاں جستجو کریں
 ہزاروں مر گئے مکر کے سر کوہ و بیاباں میں
 ہجر ساقی میں، میں سمجھا کہ بلائیں نہیں
 جدا ساحل سے کوئی کر نہیں سکتا ہو دریا کو
 گاہ سمجھاتا ہوں میں دل کو کبھی دل مجھ کو
 بڑا بُت ان تہوں میں ہم بُتِ پندار کو سمجھے
 گناہ گار تھارا بڑے مذاب میں ہو
 مرسلہ حبیبِ کیفوی

تجلیات

روح اندو گئیں ہو تیرے بغیر
 ہائے کتنی حزیں ہو تیرے بغیر
 دہرے ہو کہ نفسِ مطرب
 کوئی لذت نہیں ہو تیرے بغیر
 بربطِ قلب کا ہر اک نفس
 نالہ آتشیں ہو تیرے بغیر
 درد ہی درد ہو جدھر جائیں
 دل کا درماں نہیں ہو تیرے بغیر
 گر یہ غم سے ہیں نڈھال آگئیں
 غرقِ اشک آستیں ہو تیرے بغیر
 آہ کہ نقشِ سجود سے مسموم
 میری لوحِ جبیں ہو تیرے بغیر
 کیا کر دوں گا میں دو جہاں سے کرا
 مجھ کو تسکین نہیں ہو تیرے بغیر
 آہ کہ حراں نصیب صہبائی
 اب فنا کے قریں ہو تیرے بغیر

اثر صہبائی

تنقید و تبصرہ

(تبصرہ کے لیے ہر کتاب کی دو جلدیں آنا ضروری ہیں)

نشریات :- از پر دفسر مارون خاں صاحب شروانی صدر شعبہ تاریخ و سیاسیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد، ملنے کے پتے۔ سید جلد نقاد و رائے منس تاجران کتب چارمینار و سید جلد لرزاق تاجران کتب مصطفیٰ بازار حیدرآباد و کن قیمت جہ کدار عمار حالی، سائنز ایجنسی صفحات ۱۵۰، اکاخذ، کتابت و طباعت عمدہ زیر نظر کتاب پر دفسر صاحب کی ان اٹھارہ تقریروں کا مجموعہ جو موصوف نے حیدرآباد ریڈیو اسٹیشن سے وقت کے اہم مسائل اور دیگر معلوماتی موضوع پر ۱۹۳۸ء سے فروری ۱۹۴۲ء تک نشر کی ہیں ان تقریروں میں سیاست، مذہب، زبان، تمدن اور تاریخ ہر قسم کی معلومات کا مفید مواد موجود ہے۔

فہرست مضامین یہ ہے: تاریخی اور تعلیمی نغلیں، اڈر یا نوپل چین کا تمدن، قدیم ہندوستانی تمدن، زلزلہ اناطولیہ، عید میلاد، بین الاقوامی سیاسیات، روزہ، ڈنمارک، ترکی، عربوں کا تمدن، جمہوریت کا مستقبل، قومیت عالمی دفاق کا مسئلہ، سیاسیات اور ادور زبان چین، ہندوستان کے موجودہ مسائل: ہر مضمون نفیری پابندی کے باعث مختصر و لیکن جامع۔ ان نشریات کو آپ آفرنگی مضامین بھی سمجھ کر پڑھیے تو بھی آپ کی معلومات میں کافی اضافہ کریں گے۔ ہر مضمون گویا ایک کوزہ جو جس میں دریا بند کر دیا گیا ہے۔

فلاح دین و دنیا :- مولفہ محمد عظیم صاحب، ملنے کا پتہ شیخ رحیم ولد شیخ محمود فوجر جنرل بک ڈپو شہر المچپور (برار) قیمت ۸ روپا سائنز ایجنسی صفحات ۳۰۰، اکاخذ، کتابت و طباعت معمولی۔

موجودہ انقلاب انگیز بحرانی دور میں جبکہ قومیں اپنی ہستی قائم رکھنے اور سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں اور اس کا ذریعہ سماجی اور سیاسی نظام کو سمجھتی ہیں جس کی وجہ سے نئے نئے نظام دنیا کے سامنے آئے اور انہیں گے مسلمانوں کا بھی حالات سے متاثر ہونا لازمی تھا۔ انہوں نے بھی مختلف نظاموں کو ترقی کا ذریعہ بنانا چاہا۔ نتیجہ ظاہر ہے آخر کار حالات نے ثابت کر دیا اور مفکرین نے نتیجہ نکالا

کرمناؤں کی فلاح اور انسانیت کی نجات اسی قرآنی نظام عمل میں ہو جس نے آج سے تیرہ سو سال پیشتر پتوں کو بلند کیا اور بہترین تمدن کی بنیاد ڈالی تھی پیش نظر تالیف میں مؤلف نے قرآن و احادیث کی روشنی میں مسلمانوں کی دینی و دنیوی فلاح اور ان کو منظم کرنے کے لیے ایک تعمیری نظام عمل پیش کیا ہے جو اس نظام عمل میں دفاعی میت المال کا قیام اور اطاعتِ امیر و اجتماعی تنظیم اور شعائر مذہبی کی پابندی کو بنیادی حیثیت دی ہے۔ عام مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کا انتظام، اصلاحِ رسوم، مشترکہ سرمایہ سے تجارت، اور جسمانی تربیت نظام عمل کے دوسرے اہم اجزاء ہیں۔ طریق کار میں بتلایا گیا ہے کہ نظام عمل کی تشکیل محصلہ یا طبقہ داری پہنچ کیٹیوں کے ذریعہ ہو اور ان کے تحت مختلف شعبے قائم کیے جائیں اور ہر شعبہ کا انصر علیحدہ ہو۔ ان تمام باتوں کے علاوہ نظام میں ایک بنیادی کمی یہ رہ گئی کہ اس کو صرف حلقوں تک ہی محدود رکھا ہے۔ ضرورت تھی کہ اس کو پھیلا کر حلقوں سے شہروں، شہروں سے صوبوں اور صوبوں سے مرکز تک ایک دفاعی صورت قائم کر دی جاتی تاکہ اس میں زیادہ استحکام پیدا ہو جائے۔

پروگرام کو اکثر شائع ہوتے رہتے ہیں اور ان کی افادیت بھی اصولی طور پر اپنی جگہ مسلم ہوتی ہے لیکن وہ شرمندہ عمل اور کامیاب نہیں ہوتے۔ ناکامی کی وجہ عدم خلوص یا اس کی پشت پر سیاسی طاقت نہ ہونا ہوتی ہے کہ اس کا جاسکتا ہے کہ پروگرام کا مقصد بھی تو حصولِ طاقت ہی ہوتا ہے جو بہر حال دعا ہے کہ مؤلف موصوف کی اسی مشکورہ اور نظام عمل پر عمل پیرا ہو کہ وہ خود اور تمام مسلمان فلاح و سربلندی حاصل کریں۔

علمائے کرام کا مستقبل :- مرتبہ مظہر الدین صاحب صدیقی بی۔ اے۔ شائع کردہ اقبال اکیڈمی ظفر منزل تاج پور لاہور قیمت ۴۷/ سا ۲۰۲۰ء صفحات ۴۸۸ کاغذ کتابت و طباعت اچھی

جدید تعلیم و تہذیب نے ہر اس قوم کو جو دنیا میں باعزت جگہ حاصل کرنا چاہتی ہے اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ اپنے مذہبی و اقتصادی اور معاشرتی شعائر کو دور جدید کے حیار پر پرکھے اور اس کے نقصان کے بموجب ترمیم و ترمیم کر کے جدید سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے اور اس کوشش میں جو فرد یا طبقہ رکاوٹ ڈالے اس کے خلاف رد عمل شروع کر دے۔ ترکی اور ایران میں علما کی جماعت اس انقلاب انگیز رجحان میں شامل ہوئی۔ ان کے خلاف رد عمل یقینی تھا اور آج ہندوستان میں جو کچھ علما کے

خلاف جذبہ پیدا ہو رہا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو اس رد عمل کی ذمہ داری ایک حد تک علما پر بھی عاید ہوتی ہے جو زیر نظر کتابچہ میں مسلمانوں کی جہتی پستی کا باعث علما کے طبقہ کو قرار دیا ہے اور بنیادی سبب یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اسلامی قانون و فقہ کو حضرت ائمہ کے بعد ترمیم سے بالاتر سمجھ کر وقت کے تقاضوں کے ہم آہنگ کرنے سے گریز کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی افادیت میں کمی آئی گئی اور رفتہ رفتہ عملی حیثیت سے مسلمان اس سے دور ہوتے چلے گئے اور ان کی اعتقادی حیثیت رہ گئی جس کی وجہ سے مسلمانوں میں سیاسی زوال اور معاشرتی پستی پیدا ہو گئی۔ اس ضمن میں مرتب نے علما کو تین طبقوں میں تقسیم کیا ہے: (۱) درگاہوں کے مدرسین (۲) پیشہ درو اعظا اور (۳) پیر اور ان طبقوں کے نقصانات الگ الگ گناہے ہیں۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ اسلام کو زیادہ نقصان موخر الذکر دو طبقوں سے ہی پہنچا ہے۔ اول الذکر طبقہ پر اس کی زیادہ ذمہ داری عاید نہیں ہوتی لیکن مرتب صاحب نے سب سے زیادہ ذمہ داری اسی طبقہ پر عاید کی ہے وجہ یہ بتائی ہے کہ ان درگاہوں کے فارغ التحصیل طلب اپنے اساتذہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور ان کے ذہن جدت اور ابجد سے عاری ہو جاتے ہیں۔

بعض حقائق سے مرتب نے چشم پوشی کی ہے جو کیا یہ حقیقت نہیں کہ اس طبقہ میں ایسے افراد ہر زمانہ میں موجود رہے جو اسلام کی مرہند کی کاباعت ہوئے اور کیا آج کل کے گئے گزرے وقت میں ایسے افراد کا قحط ہے؟ خیالات اور طریق کار کے اختلاف کی وجہ سے ان کے وجود کی ہیبت نظر انداز نہیں کی جاسکتی اور کسی اختلافی جذبہ کے ماتحت حقائق سے چشم پوشی مستحسن نہیں ممکن ہے بعض حضرات مرتب کے نقطہ نظر سے اختلاف کریں جس سے بچنے کے اسباب کے دوسرے پہلو روشنی میں آئیں۔ بہر حال کتابچہ قابل مطالعہ اور سبق آموز ہے۔

مشغلہ :- از سید وقار حسن صاحب، شائع کردہ جعفری برادر رس مطبع انوار احمدی الہ آباد، قیمت ۱۲ روپے سا ۳۰۴ صفحات ۱۵۶ کاغذ کتابت و طباعت خاصی۔

ہندوستان میں تعلیم شروع کرنے سے پہلے یا اس کے دوران میں اکثر بچوں یا ان کے والدین کے سامنے آئندہ زندگی کے متعلق کوئی متعین نصب العین نہیں ہوتا اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس میں بچوں کے رجحان اور صلاحیت کو کم دخل ہوتا ہے۔ مقصود مطلق ملازمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی نظری صلاحیتوں کو ابھرنے

کا موقع بہت کم ملتا ہے اور چونکہ اکثر پیشتر زوجہ انوں کے رجحان کا خیال نہیں رکھا جاتا اسی لیے وہ خاطر خواہ ترقی نہیں کر سکتے بیش نظر کتاب بارہ مختصر معلوماتی مضامین کا مجموعہ ہے جو حکمایینوں کے ڈھنگ پر اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے لکھے گئے ہیں کہ نوجوان طلبہ اپنی صلاحیت اور رجحان کے مطابق اپنا نصب العین متعین کر سکیں مصنف نے سرکاری ملازمتوں کے اہم شعبہ جات کے متعلق معلومات بہم پہنچائی ہیں اور نجی کاموں مثلاً تجارت، زمینداری کے متعلق بھی معلومات فراہم کر کے توجہ دلائی ہے۔ ذیل کے عنوانات اس کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔

(۱) آئی سی، ایس، ایس (۲) ایم ایل، ایس یا میران کونسل (۳) کپتان امرنگہ اجاز رانی کی تعلیم (۴) تجارت (۵) دکالت اور بیرسٹری (۶) ڈاکٹری (۷) انجینیئری (۸) ڈیٹری (۹) استاد (۱۰) سید اللہ خاں (ذبحی تعلیم) (۱۱) ہوائی افسر (۱۲) اجاز کی تعلیم (۱۳) زمینداری۔ ان تمام مضامین میں بچوں کی چسپی کا خاص لحاظ رکھا گیا ہو اس کے مطالعہ سے طلبہ کی معلومات میں قابل قدر اضافہ ہوگا۔

تصورات :- از ملک سلمان الارشد صاحب فاروقی ناستر متیق الرحمن و ذکار الرحمن تاجران کتب چوک بازار بھوپال قیمت ۲۰ روپے ۲۰ صفحہ ۲۰ کاغذ کتابت و طباعت معمولی۔

سماج کے استبدادی قوانین کے خلاف بنوادت و نفرت کا جذبہ تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ردیہ کی فرسودگی انسانیت کے مستقبل کے لیے ایک رکاوٹ ثابت ہو رہی ہے۔ اس کے بھیانک اور گھناؤنے مظالم کی نقاب کشائی ترقی پسند ادب کا ایک اہم جزو بن گئی ہے۔ نوجوان ادب اپنے احساس کی گرمی اور اندرونی سوز سے سماجی بندھنوں کو خاکستر کر دینا چاہتے ہیں اور انسانیت کو سماج کے آہنی پنجہ سے چھٹکارا دلانے کے لیے ذہنی انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلمان مسلمان مسلمان بھی اسی صف کے نوادر و ہیوت ہیں جن کے افسانوں میں اس اندرونی سوز کی جوا لاپھٹ پڑنے کو بیتاب نظر آتی ہے۔ وہ اپنے افسانوں میں ہندوستانی سوسائٹی کی ان کمزوریوں کو اجاگر کر کے اصلاح کی دعوت دیتے ہیں جو بظاہر معمولی لیکن حقیقت میں بنیادی ہیں اور جن پر سماج کی استبدادیت کا قہر کھڑا ہے۔ اور اگر ان کمزوریوں کو روک دیا جائے تو سماج کے قہر استبدادیت میں زلزلہ آ جائے۔ ان کے افسانوں

میں سماج کی ٹھکانی ہوئی مظلوم ہستیوں سے ہمدردی کا جذبہ اور سہارا دینے کی کوشش نمایاں ہو
 مدد و معاونیت کی پناہ میں اور جہاں گناہوں کا سودا ہوتا ہو یا اسی جذبہ کے آمینہ دار ہیں۔ دوسرے
 انسانوں پر اپنی 'ردی' کے لیے، میں دوسری تلخ حقیقتوں کی طرف اشارہ ہو لیکن تلخ حقیقت یہ ہے
 کہ سماج کا باطنی بھی سماج کا ایک رکن ہو اور بعض اوقات وہ بھی غیر شعوری طور پر وہی کر گزرتا ہو جس کے
 خلاف آواز اٹھاتا ہو۔

بعض انسانوں میں قدامت اور جدیدیت کے درمیان خط امتیاز قائم کرنا مشکل ہو طرزِ بنیاد
 ابھی بچنے نہیں پایا اور بعض جگہ عریانیت آجاتی ہو بہر حال فنی نجستگی آنے پر یہ کمی پوری ہو جائے گی
 اس نوعِ ہونہار ادیب سے مستقبل کے متعلق اچھے توقعات وابستہ کیے جاسکتے ہیں۔

امام ابوحنیفہؒ کی تدوینِ قانونِ اسلامی: سارڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب استاذِ قانون جامعہ عثمانیہ
 شالچکر وہ حیدر آباد اکادمی سائنس، صفحات ۲۲۵ تا ۲۴۵، کا مذکورہ کتابتِ طباعت خامی، قیمت ۲ روپے نہیں
 اسلامی تدوینِ قانون کی بنیاد رسول اکرمؐ کی اس حدیث پر رکھی گئی جو اپنے معاذ بن جبلؓ کو سرکاری افسر

مقرر فرماتے ہوئے لنگو فرمایا تھی جس کا جمل یہ ہو کہ تمقات کے فیصلوں میں احکام کتاب اللہ میں صراحت نہ ہونے پر
 سنت رسول کی پیروی اور اگر یہاں بھی صراحت نہ ہو تو اپنی رائے سے اجتہاد کرنا چاہیے۔ امام ابوحنیفہؒ نے تدوین
 کے وقت اسی اصول کو مد نظر رکھا اور اجتہاد میں مشورہ، جرح اور اجماع کو ضروری سمجھا۔ زیرِ نظر مقالہ مولف موصوف

نے اسی باب میں بڑی کاوش اور تحقیق سے مرتب کیا ہے جس میں تدوینِ قانون کے پس منظر میں کوفہ کے علمی ماحول
 اور مراکز کی اہمیت اور امام صاحب کے تحصیلِ علم و درس و تدریس پر بھی روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ ان کے چالیس
 شاگرد جو علمِ فضل میں معیاری درجہ رکھتے تھے اس تدوینِ قانون میں شریک رکھے ان کے علاوہ دس افراد پر مشتمل

مجلس بھی اس کام میں معاون تھی۔ امام صاحب کا طریقِ کار یہ تھا کہ آپ ایک مسئلہ اودھاپی رائے میں کرتے اور
 اس پر بحث ہوتی ہر ایک اپنے دلائل پیش کرتا یا اسے تنقید کرتا۔ یہ بحث ایک ماہ یا زیادہ عرصہ تک جاری رہتی اور جب
 دلائل پوری طرح منظم اور واضح ہو جاتے اور مسئلہ خوب سمجھ ہو جاتا تو لکھ لیا جاتا۔ اسی طرح باب وار ترتیب ہوئی قانون

اسلام پر اعتراض ہو کہ وہ قانون روم سے اخذ اور یہاں تک کہ وہ اسی کی مغرب شکل ہو موصوف نے اس اعتراض کا
 جواب بارہ حکم دلائل دیے جو اپنی جگہ قلعی ہیں مگر ہر مقالہ میں تحقیق کا کمری گوشہ نشین نہیں ہوا بلکہ علم کیلئے قابلِ مطالعہ ہے

شعرو شاعری اور ذوقِ سلیم

شعرو شاعری اور اسی قسم کی دوسری چیزیں جو آرٹ (فنکاری) کے تحت میں آتی ہیں اپنے ہمیشہ تر محاسن و معائب کی تشقین و تفتیش میں انسان کے اندر ایک ایسی قوت کی محتاج ہوتی ہیں جسے عام طور سے ذوق یا مذاق (TASTE) سے تعبیر کیا جاتا ہو۔ فنون لطیفہ کے شعبہ شعرو شاعری میں اس کا ذکر قدم قدم پر آتا ہو۔ شعرو شاعری کے پرکھنے والے برابر یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ شعر مذاقِ سلیم کے خلاف ہو۔ یہ شعر ذوقِ صحیح کے موافق ہو گا یا شاعر کا رناموں کے حسن و قبح کے سمجھانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ صرف ذوقِ سلیم کا فیصلہ سنا دینا کافی ہو۔ لیکن جب ہم انسانی ذوق کے فیصلوں کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہمیں ان میں اتنا شدید اختلاف نظر آتا ہو کہ ان پر اعمام و مشکل معلوم ہوتا ہو مختلف ملکوں اور مختلف دوروں میں ذوق کا اختلاف تو ان کا رہا خود ایک ہی ملک میں ایک ہی عصر میں تعلیم و تربیت کی کیفیت و کمیت کے لحاظ سے ذوق کے فیصلے بدلتے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہوتی ہو کہ جب شعرو شاعری کا مذاق رکھنے والے اصولِ تنقید سے آگاہ و ادیب اس ذوقی اختلاف کا ثبوت دیتے ہیں جو خود موافقِ مردم کا ایک شعر ہو۔

نیشمن پھونکنے والے ہماری زندگی یہ جو کبھی روکنے کبھی سجدے کے خاک نشین پر

لکھنؤ یونیورسٹی کے الائن پروفیسر جناب سید معبود حسن صاحب رضوی ادیب جو خود اپنی جگہ پر ایک مانے ہوئے صاحبِ ذوق ادیب ہیں انھوں نے اپنی معرکہ آرا کتاب ہماری شاعری میں اس شعر کی کافی تعریف کی ہو۔ لیکن اس کے برعکس الٹا آباد یونیورسٹی کے پروفیسر جناب رگھوپتی سہاسے صاحب فراق گورکھپوری جو خود بھی شاعر ہیں اور بعض حلقوں میں اچھے نقاد بھی شمار کیے جاتے ہیں اس شعر کو بے حد ناپسند فرماتے ہیں کہ یہ سال ہوئے انھوں نے غزل کی حمایت کرتے ہوئے نگار میں ایک مضمون لکھا تھا سلسلہ بحث میں اس شعر پر انھوں نے خوب خوب متہ بنایا تھا۔ ذوقی اختلاف کی مثالیں شعرو شاعری کے نقد و امتداد کی دنیا میں بہت کثرت سے مل سکتی ہیں۔ ایسی حالت میں یہ سوال فطری طور پر ہمارے سامنے آتا ہو کہ جو چیز اس قدر ناقابلِ امتداد ہو اس پر شعر کے حسن و قبح کی تشخیص

کو محمول کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟

شاعری میں عدم تصویب و تغلیط کا نظریہ | ذوق کے فیصلوں کے انھیں اختلافات سے گھبرا کر بعض ارباب نظر کا یہ خیال ہو گیا ہے کہ شاعری وغیرہ میں تصویب و تغلیط کا عمل جاری کرنا صحیح نہیں ہے۔ شعر و شاعری کی دنیا جذباتی دنیا ہے۔ فکری دنیا نہیں ہے۔ کسی امر کے متعلق یہ فیصلہ کرنا کہ صحیح ہے یا غلط اور چیز ہے لیکن اس کا پتہ چلا نہ کہ غلاں چیز جمیل ہے یا غیر جمیل اس سے بالکل الگ چیز جذبات جتنے ہیں وہ سب درست اور صحیح کیونکہ انھیں اپنے ذاتی وجود کے علاوہ کسی اور چیز کے واقعی وجود پر غور ہونے کی زحمت نہیں اٹھانا پڑتی۔ جذبات کا جہاں احساس ہوا ان کا حقیقی وجود ثابت ہو گیا لیکن فکر کے فیصلوں کی یہ نوعیت نہیں ہے وہ اپنے واقعی وجود میں بیرونی و خارجی حقیقتوں کے محتاج ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اس معیار پر ٹھیک اتریں۔ اگر ایک چیز کی واقعیت اور عدم واقعیت کے متعلق ہزاروں مختلف رائے قائم کی جائیں تو ان میں سچی رائے ایک ہی اور سرف ایک ہی ہوگی۔ دشواری جو کچھ ہے اس کی قلعین میں ہے۔ اس کے برخلاف ایک خارجی وجود مختلف دماغوں میں ہزاروں طرح کے جذبات یکساں بھی اور مختلف بھی پیدا کرتا ہے اور وہ سب کے سب واقعی ہوتے ہیں کیونکہ کوئی جذبہ اس وجود کی کسی واقعی کیفیت کی نمایندگی نہیں کرتا وہ صرف ایک خاص طرح کا تعلق ظاہر کرتا ہے جو اس خارجی وجود اور دماغی مصائب میں پایا جاتا ہے اور اگر یہ خاص تعلق ان دونوں چیزوں میں نہ پایا جاتا تو اس جذبہ کا وجود ہی حقیقتاً نہ ہوتا۔ جن فی نفسہ اشیاء میں نہیں پایا جاتا وہ صرف اس دماغ میں موجود ہوتا ہے جو ان چیزوں پر غور کرتا ہے اور ہر دماغ ایک مختلف نوعیت کے حس کا احساس کرتا ہے بہت ممکن ہے کہ ایک شخص کسی چیز میں خوبصورتی کا احساس کرے اور دوسرے شخص کو اس میں بد صورتی نظر آئے اسی حالت میں ہر شخص اپنے مخصوص مشاہدہ اور اس سے پیدا ہونے والے جذبات کا پابند ہوگا۔ دوسروں کے مشاہدہ و جذبات اپنے موافق نہیں بنا سکتا۔ کسی چیز میں واقعی حس یا واقعی قبح کا تلاش کرنا اسی طرح بے اثر ہے جو جس طرح معلومات و مشروبات میں واقعی شیرینی یا تلخی کا دریافت کرنا جبکہ جذبات کا رنگ یہ ہے تو پھر اسی صورت میں اگر ایک صاحب ذوق اپنے نفسی اور تعلیمی ماحول کے لحاظ سے ایک شعری کا زامہ پرمردہ خفا ہوا اور دوسرا اس پر مضہ بناتا ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک کے ذوق کی تصویب کریں اور دوسرے کے ذوق کی تغلیط صحیح طریق عمل ہی ہے کہ دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر ایک حقیقت سمجھیں اور ان کے اختلاف فی فیصلوں کو ان کی ذاتی حریت۔

کہا نتیجہ قرار دے کر خاموش ہو جائیں۔

شاعری کے حسن و معائب کی تشخیص میں اس زمانہ کے بعض ارباب دانش و نبش جب اس فلسفہ پر جو خاموش احساس فلسفہ و حکمت کی طرف رجوع کا نظر یہ لذت کے قبیل کی چیز جو راضی نہیں ہو سکے تو انہوں نے اس سے نجات کی صورت یہ نکالی کہ شعر و شاعری کو بھی اسی ترازو سے تولد جائے جس پر مطلق و فلسفہ کی چیزیں تولی جاتی ہیں۔ ان کی نظر میں ذوق کے فیصلے کوئی شے نہیں شعر و شاعری کے تعین حسن و قبح کا معیار بھی فکر و نظری کے فیصلے ہو سکتے ہیں مطلب یہ جو کہ جب شعر و شاعری کا کارنامہ ہمارے سامنے آئے تو اس کے حسن و قبح کے تجزیہ کے لیے ان خیالات و تصورات پر نظر کر لینا ضروری ہو جو شعر کی وساطت سے ہم تک پہنچائے گئے ہیں جب وہ عقل و نظر کی محک پر ٹھیک اتر جائے تو وہ بہر حال اچھا و خواہ ہمارے ذوق کو پسند نہ آئے اور جو شعر عیج عقلی فیصلوں کے مطابق نہ ہو اُسے غیر پسندیدہ قرار دینا لازمی و خواہ ہمارا ذوق اس پر کتنا ہی جھومے مثلاً اشعار ذیل۔

گرد آئے دال کا ہوتا قدم پاں درمیاں منشی و میر و وزیر بخشی و نواب خاں
جاگتے دربار میں کیوں آدھی رات ۱۲ کیا عجب نقشہ پڑا آج کیا کہتے میاں
سب کے دل کو فکر و خون رات آٹے دال کی

چونکہ انسانی زندگی کی واقعی حقیقتوں کے ترجمان ہیں اس لیے اصول علمی کے مطابق ہیں ایسی حالت میں انہیں پسندیدہ قرار ہی دینا چاہیے اس سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ ہمارا آپ کا ذوق انہیں پسند کرتا یا نہیں اسی طرح یہ شعر۔

گلہ جو شوق کو دل میں بھی تنگی جا کا گہر میں محو ہوا اضطراب دریا کا
مجھے اب دیکھ کر ابر شفق آلودہ یاد آیا کہ فرقت میں ترے تنش برستی تھی گستاں پر

خواہ ہمارے آپ کے ذوق کو کتنے ہی پسند آئیں مگر چونکہ ان میں زندگی کی مخصوص حقیقتوں کی ترجمانی نہیں پائی جاتی جو خاص عقلی نظر سے قابل قبول قرار پائیں اس لیے ان پر خط نسخ کھینچ دینا لازمی ہو۔

شعر و شاعری کے حسن و قبح کی تشخیص اوجوہ و دور میں یہ نقطہ نظر اگرچہ ترقی پسند بتایا جا رہا ہے اور اس کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اہل مہیب و ذوق ہی ہے کہ تمام متاع شاعری اسی کا بننے پر تولی جائے لیکن اہل تو یہ جو کہ شعر و شاعری کے پرکھنے کے لیے یہ مجوزہ عقلی معیار شعر و ادب سے ملے جانے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔

نقاد سے خطاب کرتے ہوئے جوش نے کبھی یہ بہت ہی پتہ کی بات کہی تھی :-

رحم اے نقاد فن یہ کیا ستم کرتا ہو تو کوئی نوک خار سے چھوتا جو نبض رنگ دلو
شاعری اور منطقی بحثیں یہ کیا قسب عام بوش مراض کا دیتا ہو زلفوں کو پیام
کیوں اٹھا جو منس شاعر کے پرکھنے کے لیے کیا شیم سنبل ہنسریں جو پکھنے کے لیے
اسے ادب نا آشنا یہ بھی نہیں سمجھ کو خباں ننگ جو بزم سخن میں مدرسے کی قیل و قال
منطقی کا نئے پر رکھتا ہو کلام ولسذیر کاش اس نکتہ کو سمجھے تری طبع حرف گیر

شعر و شاعری کے ساتھ ان علمی مذاق کرنے والوں سے یہ بوجھنا ضروری ہو کہ آپ شعر و شاعری کی تنقید کے سلسلے میں ذاتی راستے سے جو کٹر آکر نکلتے ہیں وہ اسی خوف سے تو کہ اپنے اختلافات کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پُر خار ہو لیکن آپ نے اس سلسلے میں جو عقلی راستہ اختیار کیا ہو وہ کیا ہمارا اور کانٹوں سے صاف ہو کیا یہ واقعہ نہیں ہو کہ جس قدر اختلافات ذاتی دنیا میں موجود ہیں اسی قدر عقلی دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں پھر ذاتی راستہ کو چھوڑ کر اس مجوزہ فکری راستہ پر چلنے سے کون سی سہولتیں حاصل ہو سکتی ہیں؟ حقیقتوں سے چشم پوشی نہیں کی جاسکتی انصاف سے بتایا جائے کیا عقل و فکر کے فیصلوں میں بدجوس کرنے والا اختلاف موجود نہیں ہو؟ فکر و نظر کی جو لایوں کے جتنے میدان ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا جو جس میں قدم قدم پر اختلافات کا منظر آتا ہو موجود نہ ہو۔ المیات، عمرانیات، سیاسیات، اخلاقیات وغیرہ وغیرہ ان میں سے کونسا شعبہ ہو جس میں جنگ بنتاؤ و دولت کا تماشہ نظر نہیں آتا یا فکر و نظری کے کھیل کھیلنے والوں میں بہت سے کعبہ مذہب کے آستانہ پر سجدہ ریز ہونا ہی عقل و دانش کا جوہر سمجھتے ہیں لیکن ان کے برخلاف دوسرے میخانہ لازمہ ہست میں صراحتی داخل رہنا ہی نشان بوش مندی قرار دیتے ہیں۔ اب اگر پہلی قسم کے فکر و نظر والے اپنے شعر و شاعری میں سحر و سجادہ کے محور پر نیا زندان چکر لگاتے رہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی ناکہ جب یہ مقدس ذخیرہ ایسے شخص کے سامنے آئے گا جو مذہب و مذہبیات کو مجملہ ادھام قرار دیتا ہو تو یہ شخص اس عقیدہ مند شاعر کو تو بہت خرافات کا ذخیرہ قرار دے گا اور اپنے عقلی رجحانات کے ماتحت اس سرمایہ کو متاع کا سد بتائے گا۔ اسی طرح جب یہ منکرین مذہب اپنی شاعری کو الحاد و زندقہ کے لباس میں دنیا کے سامنے لائیں گے اور اس پر ان افراد کی نگاہ پڑے گی جو مذہب و مذہبیات ہی کو زندگی کی اصل کائنات سمجھتے ہیں تو یہ مذہبی گروہ اپنے عقلی فیصلے طوطا رکھتے

ہوئے مذکورہ بالا نقطہ نظر کے ماتحت اسے قابل نفرت ٹھہرائیں گے یہی کش کش ہر نگہ نظر آئے گی ایک اشتراکی مارکس و انجیلز کے دماغوں کی کشیدگی ہوئی نظریاتی شراب کو حاصل حیات سمجھتے ہوئے شاعری کے ساغر میں اسی آتش سیال کی تیزی دیکھنا چاہے گا اور فسطائیت و زریزیت کے ابوالہول کا ایک پرستار جو کسی میکدہ کے جام و مینا کا توڑ ڈالنا ہی انسانی فلاح و بہبود کا ذریعہ سمجھتا ہے وہ شاعری میں اشتراکی سرستیوں کی جھلک کو ادنیٰ گستاخوں کے ہمتابی عمل کے لیے دعوت بتائے گا۔ ایسی حالت میں عقلی فیصلوں کی بھی ذہنی نوعیت رہی جو مذاق سلیم کی تھی۔ تنفیک کا عمل یکساں طور سے دونوں جگہ جاری ہو سکتا ہے اب یہ بتایا جائے کہ شاعری کے خرمین گل کو عقل و نظر کی پھلیوں کا نشین بنانے اور اس رنگ و بو کی تباہی کا تمسک کر لینے سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ وہ دشواری تو دور نہ ہوئی جس سے بچنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا گیا تھا۔

ذوق اور عین شعر یہ کی تعین ان دونوں خیالوں سے ہٹ کر اس سلسلہ میں ایک تیسرا خیال یہ ہے کہ ذوق کے فیصلے اگرچہ باہم اس قدر اختلاف رکھتے ہیں تاہم نفس شعر کے عین کی تعین دشمنی کے لیے ہیں اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور اس فن لطیف کی نزاکتوں کو ہی کی تراز و پر تو لا جاسکتا ہے۔

اس کا غالباً الحاکم نہیں کیا جاسکتا کہ انسان کی نفسیاتی دنیا میں ایک ایسی قوت ایک ایسی طاقت برآں ہے جو فنون لطیفہ کے حسن و قبح کے متعلق اپنا فیصلہ اخذ کرتی ہے یہ قوت اپنے نشوونما کے لحاظ سے اگر طفولیت کی حدوں میں ہوتی ہے تو اس کے محسوسات اور ہوتے ہیں لیکن جب اسے نشوونما چل کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کا رنگ برا بر نکھرتا جاتا ہے جو جب تک کہ انسان کا موجودہ ڈھانچہ اور اس ڈھانچہ کی تمام مادی نفسی خصوصیتیں بدلتی ہیں یہ قوت یہ طاقت برابر کا دفرا رہے گی اور اس کے فیصلوں کا انما بھی ان تمام اختلافات کے باوجود لازمی ہی سا ہوگا۔

اخلاقیات کی دنیا میں افعال کے اچھے و بُرے ہونے کا فیصلہ جس طرح ضمیر کے حوالہ ہے باوجودیکہ ضمیر کے فیصلوں میں بھی برابر اختلافات ملتے ہیں اسی طرح فنون لطیفہ کے اچھے یا بُرے ہونے کا فیصلہ بھی ذوق ہی کے متعلق رہے گا گو اس میں بھی اختلافات قدم قدم پر ملیں گے۔ ان اختلافات سے پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ ان تمام ظاہری اختلافات کے باوجود بعض مقامات ایسے بھی آتے ہیں جہاں ذوق کے یہ عام

اختلافات مٹ جاتے ہیں اور اس کے فیصلوں میں یکجہتی کا کیفیت پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہاں شاید پھر وہی آواز کاؤں میں آئے اور ہمیں سنایا جائے کہ جن فی نفسہ اشیاء میں نہیں پایا جاتا۔ وہ صرف اس دماغ میں موجود ہوتا ہے جو ان اشیاء پر غور کرتا ہے اور ہر دماغ ایک مختلف نوعیت کے حسن کا احساس کرتا ہے اور پھر ذوق بھی جبکہ وہ دماغ و دل کے شعور حسن ہی کا ایک اسلوب ہے کہ کراہنے فیصلوں میں یکجہتی کا کیفیت رکھ سکتا ہے اور کیا وجہ ہے کہ ان تمام مختلف فیصلوں کو حقیقت و اصلیت کا ترجمان نہ سمجھا جائے؟

اس کے جواب میں گوارش کی جائے گی کہ بظاہر اس عقدہ لادخل کے حل کرنے کے لیے فہم مستقیم کے انہوں سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ ڈیوڈ ہیوم جو فلسفہ تشکیک کے امام کہے جاتے ہیں اس نے بھی اپنے مضمون ذوق سلیم کا معیار میں بھی یہی راستہ اختیار کیا ہے اور کم سے کم اس بحث میں اس نے اپنے مذاق تشکیک کو خپسوا دیکھ دیا ہے راقم ان محذوف نے اسی سے استفادہ کرتے ہوئے کسی زمانہ میں ایک مضمون لکھا تھا۔ اس جگہ اس کا اقتباس فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔

”کیا اگر کوئی شخص ذائقہ و قسط کی متاع سخن کا درجہ غالب و حیر کے معجزات شعریہ سے اونچا قرار دے تو کیا اس کی یہ رائے سمجھ گئی سے سنی جاسکتی ہے؟ راجہ پرتانہ کی چوٹی چوٹی پہاڑیوں کو وہ ہالیہ سے اونچا قرار دینا۔ دریائے جمن کو حندہ سے وسیع بنانا کسی چھوٹے شہر کو لندن و پیرس سے شاندار سمجھ لینا جو حیثیت رکھتا ہے وہی ان غیر متوازن فیصلوں کی ہے اگر دشمنوں کے ادبی کمالات میں انہیں کافوق ہو تو رایوں کا یہ اختلاف قابل حیرت نہیں یقیناً تیرہویں اور چودھویں کے چاند میں فرق کا احساس قوت بھر کی خاصہ زائیں ہو لیکن اگر ان کے ادبی کمالات میں ایک اور نہیں کی نسبت ہو تو یہ اختلاف رائے قابل مدت تعجب ہے جس طرح کہ راجہ پرتانہ کی پہاڑیوں کو ہالیہ سے اونچا قرار دینے والا لازماً کسی آنکھ کی بیماری کا مریض قرار دیا جائے گا اسی طرح وہ بھی کسی ذوقی آزار کا مبتلا سمجھ لیا جائیگا اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بعض بیماریاں ذائقہ میں تغیر پیدا کر دیتی ہیں مزاج میں جب صفر کی تلخی پیدا ہو جاتی ہے تو مرلین میٹھی چیزوں کو تلخ محسوس کرتا ہے تو کیا ایسے بیمار کا ذائقہ اشیاء کی تلخی و شیرینی جانچنے کے لیے معیار بن سکتا ہے؟ یہی کیفیت انسان کے اس ذوقی حاسہ میں بھی پیدا ہو سکتی ہے جس سے ادب کی حلاوتوں

کا احساس کیا جاتا ہے بہت ممکن ہے کہ اس کے ذوقی حاسہ پر غیر شاعرانہ رجحانات کا صغرا غالب ہو جائے۔
 اور وہ شعرا و ادب کی شیرینی کا احساس نہ کر سکے۔ داغ کو غالب سے بڑھادے، رحمانی و نظیر کو خدا کے
 سخن آئیں پر توجہ دیدے تو ایسی حالت میں کیا اس کی رائے پر جو ذوقی بیماری کا نتیجہ ہو کوئی امتداد
 کیا جاسکتا ہے؟

اگر یہ نظریہ کہ فی نفسہ کسی چیز میں علالت و تلخی اور خوبصورتی و بد صورتی کا وجود نہیں ہوتا بلکہ ادراک کرنے والے
 حاسہ کی مخصوص ساخت سے یہ نتائج اخذ کیے جاتے ہیں بلا جوں و چرا تسلیم کر لیا جائے تب بھی ہمارے مقصد میں کوئی
 خلل نہیں پیدا ہوتا۔ مانا کہ حواس میں شیرینی کا وجود ذاتی طور سے نہیں ہے لیکن اس کا اعتراف تو ناگزیر ہے کہ احساس
 کرنے والے ذائقہ اور اس چیز میں ایسے تعلقات ضرور ہیں جن کی وجہ سے ذائقہ کو ایک خاص قسم کے مزہ کا احساس
 ہوتا ہے اگر یہ نہیں تسلیم کیا جائے گا تو پھر اس کی توجیہ کیا ہوگی کہ وہی ذائقہ دوسری چیز میں تلخی محسوس کرتا ہے اس
 فرق کی آخر کوئی وجہ تو ہونا ہی چاہیے حسن و جمال اور بد صورتی کے احساس کی بھی یہی نوعیت ہے۔ چاندنی رات میں
 چمکے ہوئے تارے جھیلیں اور جوہی کے نازک نازک پھول آنکھوں کو اچھے معلوم ہوتے ہیں اور اس کے مقابل میں
 کوڑے کرکٹ کا ڈھیر اونے پھرنے ٹھیکروں کا انبار میلے کچیلے پتھروں کی پوت حاسہ بنیائی کے لیے نہایت
 تکلیف دہ چیزیں ہیں۔ غرض کہ یہ مونگائی تسلیم ان موجودات خارجیہ میں فی نفسہ کوئی حسن ذاتی نہیں اس کا احساس
 تا مترجماری و دائمی کیفیت کا نتیجہ ہے خواہ اس کی بھی کوئی توجیہ ہونا چاہیے کہ ہماری بصارت میں پہلی قسم کے مناظر کو کیوں
 حسین قرار دیتی ہیں اور دوسری قسم کے مناظر کو کیوں غیر حسین؟ حاسہ میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا۔ آنکھیں وہی ہیں۔ دیکھنے
 والا وہی ہے۔ حقایق خارجیہ سادہ و ورق قرار دیدئے گئے ہیں پر نہ تو کوئی زیبائی کا نقش ہے نہ غیر زیبائی کا پھر آخر یہ تفرقہ
 آیا کہاں ہے؟ ایک میں حسن کی رعنائی لگا ہوں کو کہاں سے نظر آئی اور دوسرے میں بد صورتی کے نقشے کہاں
 سے آگئے؟ ہمیں کہنا پڑے گا کہ ہمیں کہیں ایسی کیفیتیں ضرور موجود ہیں جن سے تفرقہ پیدا ہوا۔ پہلی چیزیں زیبائی کی
 تصویریں بن کر لگا ہوں میں سائیں اور دوسری بہتیتی کا مرقع بن کر۔

انہیں دو محسوس مثالوں پر ادبیات کا بھی قیاس کیا جاسکتا ہے بعض ادبی و شعری جو ہر ہمارے دل و دماغ کو
 اپنی روشنی سے منور بنا دیتے ہیں بعض سرے سے کوئی ضو ہی نہیں رکھتے جب ہم غالب کا یہ شعر

ان کے دیکھے سے جو باقی ہو منہ پر رونق وہ سمجھتے ہیں کہ بیار کا حال اچھا ہو
 پڑتے ہیں تو ذوق کو نہ تو تسنیم کی موجوں میں ڈوب جاتا ہو۔ روح پر ایک عجیب و جد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہو اور
 ہم بلا تکلف اسے ادبی جن دہال کا بہترین نمونہ قرار دیتے ہیں لیکن جب اس کے مقابل میں کسی شاعر کا یہ شعر
 آنکھیں دکھلاتے ہو جو بن تو دکھاؤ صاحب دہانگ باندھ کے رکھا ہو جو مال اچھا ہو
 پڑھ دیا جاتا ہو تو ذوق پر غشیانی کیفیت طاری ہو جاتی ہو روح کو تشنگی کی کیفیت محسوس ہونے لگتی ہیں اور ہم اسے
 اور دو شعری کے ناصیہ جمال کا داغ بنا دیتے ہیں۔

چہرہ ادب و شعاری ذاتی حیثیت سے جمیل و غیر جمیل بن سکتے اس مستی نہ سہی۔ مانا کہ فی نغمہ اس میں رشتی
 یا خوبی موجود نہیں لیکن اس میں کچھ تو ایسی کیفیات ہونا چاہئیں جن سے ہمارے ادبی ذوق کو بعض میں متاع نشاط
 ملتی ہو اور بعض میں نہیں پہلے شعر پر ہم سر دھننے لگتے ہیں اور دوسرے شعر پر ہم نہانے۔

مذکورہ بالا عبارت میں جو بحث کی گئی ہو اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ہمتی کی دنیا میں کوئی ایسی
 قوت بہر حال ہو جو ان کیفیتوں کے پیش نظر ہونے پر عمل اختیار و ترجیح سے کام لیتی ہو جو عقل کے دائرہ حکومت
 سے باہر ہیں۔ اسی قوت سے متعلق شعر وغیرہ کی تحسین و تہجیح کا کام ہوا اور کوئی وجہ نہیں ہو کہ اس پر اعتماد نہ کیا جائے
 جب پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اس قوت کے فیصلوں میں یکسانی کم ملتی ہو لیکن یہ بات پریشانی اور بددلی کی نہیں
 ہو اصل یہ کہ عملی طور سے ادبی محاسن کی تعین و تشخیص آسان نہیں ہوا اور اس کا فیصلہ کرنا کہ آیا فلاں نظم میں سادگی و
 شیرینی فلاں نظم سے زیادہ ہو یا نہیں اچھا خاصا دشوار کام ہو خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ ان کے درجات میں
 فرق بہت ہی کم ہو۔ اس دشواری میں اس وقت اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ اس حقیقت پر بھی نظر رکھی جائے کہ
 عمر کی زیادتی دکی، مروجہ انفرادی و اجتماعی رجحانات ادبی و شعری ماحول کی تخلیق میں خاص اثر رکھتے ہیں تاہم
 اس کے معنی قطعی نہیں ہو سکتے کہ ادبیات میں محاسن و معائب کی تعین و تشخیص میں ذوق بالکل ہی بے بس ہو تجربہ
 سے یہ صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے عام افراد میں بنیادی جذبات کے احساس کا جہاں تک تعین
 ہو کر مگر مکی کی شان پائی جاتی ہو کیا کوئی ایسا صحیح الاحساس انسان ہو جو گلاب کے پھولوں کا کھلا ہوا تختہ یا چاند
 میں صاف و شفاف لہریں مارتے ہوئے دریا کی روانی دیکھ کر فرحت و انبساط کے جذبہ کا احساس نہیں کرتا؛

پھر کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ اگر کوئی ادبی کارنامہ جو اپنی ذات کے لحاظ سے محاسن شعریہ رکھتا ہو انسانی پسندیدگی کو اپنی طرف جذب نہ کرے۔ ان افراد کا ذکر ہمیں جنھیں "احساسی اور جذبی بیاریاں" لاحق ہیں کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہو کہ خواہ شعر و شاعری کے بعض اعلیٰ و گہرے جزا نہ اور ہر قوم میں خود دیتے نظر آتے ہیں۔ زمانہ کی مختلف گردشوں، سیاسی و اقتصادی انقلابوں اور ملکوں کے جغرافیائی اختلافوں سے ان کی ضیاء باندھیں پڑتی۔ ان کے مطالعہ سے جس طرح ہمارے اسلاف کے احساسات لطیفہ کی دنیا میں بیداری پیدا ہو جاتی تھی اسی طرح ہمارے عالم جذبات میں انکا رد خیالات کی آتی کردوئوں کے بعد بھی زندگی کے اتنا رد نہ ہو جاتے ہیں نہیں پڑھ کر اگر مغرب کے سفید فام باشندے مخصوص لطافتیں محسوس کرتے ہیں تو کم و بیش اسی طرح مشرق کے سفید فام باشندے بھی ٹیکسیر کے ڈرائے جس طرح پہلے دنیا کی نگاہوں میں ادب کے گوہر شاہوار تھے تو آج بھی باوجودیکہ دنیا کا معاشرتی و تمدنی اور اقتصادی احوال بدل چکا ہو جنھیں سرائیکھوں پر جگہ دی جا رہی ہو۔ حد یہ ہو کہ فلسفہ اشتراکیت کے موسیٰ اعظم کلاس کے حلقہ گوش بھی ٹیکسیر کے ڈرائیوں کی تعریف و توصیف میں تر زبان ہیں۔ کالیداس کی شکنتلا، فردوسی کا شاہنامہ، انیس کے مرثیے آج بھی ہر بزم و رزم کی زینت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان ادبی شاہکاروں کی یہ عالمگیر مقبولیت، ان کا بقائے دوام کا الگ ہونا آغوشِ بت کو ثابت کرنا ہے؟ اسی بات کو نا کہ شعر و شاعری کے پرکھنے کے لیے ذوقِ سلیم کو معیار بنایا جا سکتا ہو اور لطافتوں کی اس متلیح خوشنما کو اسی نازک میزان پر تو لا جا سکتا ہو۔

یہ ہو سکتا ہو کہ مختلف تعصب عارضی طور سے ادبی معبودوں کی شاعرانہ نفعگوئی پر پردہ ڈال دیں۔ معاصرانہ جنگیں، مذہبی رقابتیں، مخصوص سیاسی و اقتصادی تحریکوں سے وابستگیاں ذوق کے فیصلے صاف نہ رہنے دیں لیکن یہ صورت حال بقا پذیر نہیں ہو بہت جلد یہ پردے ہٹ جاتے ہیں۔ معاصرانہ جنگیں مذہبی رقابتیں اور سیاسی و اقتصادی تحریکوں سے ہماری وابستگیاں آغوشِ عدم میں سو جاتی ہیں اور پھر ادبی کمالات کی قد آدم تصویر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔

ذوقِ کربا قہ نہ نشو و نما دینے کی ضرورت اگر ان باتوں کے ساتھ یہ ارضی ہو کہ ذوقِ اس وقت تک اپنے فرائض ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا نشو و نما باقاعدہ طور سے نہ ہو اس کی ابھی طرح جان نہ کی جائے اور اس کے جوہر نہ اُبھاریں جائیں۔ اس کے لیے ضرورت ہو کہ نیکسالی ادب و شعر کے علمی مطالعہ سے دل و دماغ کی آنکھیں باقاعدہ روشن رکھی جائیں صحیح طریقوں پر مسلسل مطالعہ کی عادت ہو ذوقی حاسہ میں مست نظری دستِ عملی باقی نہیں رہتی شعر و شاعری کے سلسلہ کار ناموں کا تواتر

مطالعہ ذوقی بیاریوں کا واحد درماں ہی نہیں بلکہ حقیقت میں صحت مذاق کا باقی رکھنے والا اور اس کے جوہروں کو حریت انگیز حد تک چمکا دینے والا بھی ہے۔ یہ ایک واقعہ جو کہ ذوقی حاسہ فطری حیثیت سے کتنا ہی صحیح اور لطافتِ احساس و لطافتِ ادراک کا مالک ہو تا ہم جب تک کہ اس کی جلا نکلا رمطالعہ سے نہیں کر لی جائے گی ادبی جال کے باریک نقش و نگار کا اندازہ مکمل ہو چہرہ شاعری کے تمام حسین خدو خال ایک دوسرے سے ممتاز ہو کر اسی وقت نظر آسکتے ہیں جبکہ ادبی سرمایہ کا جائزہ بیم اور نہایت توجہ سے لیا جائے مسلم الثبوت شاہکاروں کا مطالعہ ایک دوسرے کے مقابلہ میں رکھ کر کمالات و کمزرات کیا جائے اور دوسری تصنیفات ادبیہ بھی پیش نظر رکھی جائیں۔ و شخص جس کی قوتِ شائستگی اذن نہیں ہوا پھر اس نے مختلف تیز ادراکی خوشبوئیں بکثرت سونگی ہیں عطریات کے باریک سے باریک محاسن و معائب پر مطلع ہو سکتا ہوا اور ان کے اہمی درجے معین کر سکتا ہو ممکن ہو کہ مشق و مزاولت سے یہ حد بھی حاصل ہو جائے کہ وہ یہ بتا سکے ترتیب کے سایہ میں کس عطریات کو کشید کیا گیا ہوا اور کسے پہلی یا گلاب کے درخت کے نیچے لیکن جس شخص کو زیادہ خوشبوئیں سونگئے ہوں وہ انہیں ملا جو وہ شامہ کی صحت کی حالت میں خوشبوؤں کا احساس تو کیکے گا، اور انہیں سونگھ کر فرحت بھی حاصل کر لے گا لیکن اس کی نازک لطافتیں اس کے احساس میں نہیں آسکتیں وہ ان کی خوبیوں اور عجوبوں کا حکیمانہ تجربہ نہیں کر سکتا۔ ایک خوشنما تصویر دیکھ کر ہم اس کی عمدگی کے متعلق عام رائے ظاہر کر سکتے ہیں لیکن ان باریک خط و خال کے متعلق جو حقیقت ان کے حن کا سرمایہ ہیں ہم و فوٹو کے ساتھ کوئی رائے نہیں دے سکتے لیکن اگر کہیں ہم نے اس قسم کی تصویریں کثرت سے دیکھی ہیں اور ان کا مطالعہ ہر پہلو سے کیا ہو تو پھر جاری نظریں اس کی تمام خوبیوں پر فوراً دوڑ جائیں گی۔

بمیزبانی حالت ذوقی حاسہ کی بھی جو اگر اُسے کثرت سے ایسی چیزیں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو اور اُس نے ادبی جواہر پرکھنے کی نظر پیدا کر لی ہو تو پھر اس کی نگاہوں سے کوئی باریک معنی چھپ نہیں سکتے۔ اگر ذوقی حاسہ مشق و مہارت کی اس خواہ پر اترو جائے تو پھر اس میں بہت کچھ کیسانی و دیگرنگی پیدا ہو سکتی ہو اور اس کا ایک معیار بن سکتا ہو جس پر کسے جانے کے بعد شاعر کی اقدار معین ہو سکتی ہیں بارہا دیکھنے میں آیا ہو کہ ایک صاحب ذوق شعر و شاعری کسی نمونے پر موافق یا مخالف راستے ظاہر کرتا ہو لیکن جب کسی دوسرے صاحب طبع و نفاذ ادیب کی طرف سے اس کے بعض مختص پہلو نگاہ کے سامنے لائے جاتے ہیں تو رائے میں تغیر ہو جاتا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سے اختلافات

نتیجہ ہوتے ہیں علم معانی و بیان وغیرہ سے بے خبری کا۔ مگر ان فنون ادبیہ کے نکتوں کو متعلقہ مقامات پر پیش نظر رکھا جائے تب بھی اختلافات کی دعوتیں بہت کچھ کم ہو سکتی ہیں اور یہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں کیونکہ جس طرح سے ہم نے مادی دنیا میں ان چیزوں کو حسین قرار دے لیا ہے جو ایک غیر معلوم زمانہ سے اب تک برابر انسانی باصرہ کو اس عنوان سے متاثر کرتی رہی ہیں کہ ان کے تیو میں جذبات پسندیدگی کا ظہور ہو جاتا ہے اسی طرح تجربہ و مشاہدہ سے ادبی و شعری ہماس کی بھی اسی عنوان سے تعین و تشخیص کی ہے علم معانی و بیان وغیرہ کے جو بنیادی مسائل سالہا سال کے تجربہ سے ایسے نظر آتے جن سے انسانوں کی بہت بڑی تعداد کے جذبات پسندیدگی کی تحریک ہوتی ہے انھیں عارض شعرو ادب کا غارہ سمجھا گیا اور جائز سمجھا گیا۔ نادرتشیہوں اور اچھوتے استعاروں کے معتدل استعمال سے کون سا ذوق لذت یا بے باقی نہیں ہوتا۔ ترقی پسند شعرا میں جو شاعر سب سے اونچی صف میں ہے اس کی شاعری کی لطافتیں بہت کچھ انھیں تشبیہوں اور استعاروں کی ممنون ہیں۔ یہ مانا جاسکتا ہے کہ ان مسائل کے جزئیات پر منطبق کرنے میں دو قیاس ہیں لیکن یہ قیاس ایسی نہیں ہیں جو ذوق کی طرف سے ہیں یا یوں کر دیں اور مزاولت و عمارت سے یہ دور نہ ہو جائیں۔ ایسی حالت میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم شعری ہماس کی تعین و تشخیص میں ذوق کی طرف رجوع نہ کریں اور اس سے ان امور میں فیصلہ حاصل نہ کریں لیکن غیر تربیت یافتہ عوامی ذوق اس میں ہاری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ صحیح راستوں پر تربیت یافتہ ذوق یعنی ذوق سلیم ہی ان معاملات میں معتبر و مستند ہو سکتا ہے۔ اس طرح بہت سے کانٹے راستہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ آئندہ چل کر جب صبح رستے زیادہ واضح ہوں گے تو اس ذوقی جھٹیل کے بقیہ آثار بھی ختم ہو جائیں گے اس کی ہیں اسی طرح اسید گھنی چاہیے جس طرح ہیں عقلی احکام کے متعلق توقع ہے کہ دانش و خرد کا صحیح راستوں پر ارتقا ان اختلافات کو ختم کر دے گا لیکن جیسے یہ بالکل ہی بدحواسی کی بات ہوگی کہ ذائقہ کے فیصلوں سے غیر مطمئن ہو کر یہ کام ہم شامہ کے سپرد کر دیں یا باصرہ کے فیصلوں کے اختلافات سے تنگ آکر اس کا کام سامعہ کے حوالہ کر دیں اسی طرح یہ بھی کوئی بدحواسی نہ ہوگی کہ ذوق کے متعلقات کو دوسری قوت کے حوالہ کر دیں۔

سید اختر علی تلہری

صوبہ متحدہ کی صنعتیں

ستمبر ۱۹۴۱ء کے بجے۔ کتے ریویو میں مسٹر آرمینگز منجنگ ڈائریکٹر پرنس انڈیا کارپوریشن کا ایک مضمون شائع ہوا تھا ذیل کا مضمون اسی مضمون سے ضروری اضافہ اور ترمیم کے بعد تیار کیا گیا ہے۔

بالائی ہند کے اس حصہ کا نام صوبجات متحدہ ہے جو شمال میں تبت، شمال مشرق میں نیپال، مشرق میں بہار، جنوب میں ہندوستانی ریاستوں اور مغرب میں ریاستوں کے علاوہ صوبہ پنجاب اور دہلی سے گھرا ہوا ہے اس کا رقبہ ۱۰۰۶۰۲۴ مربع میل جو دلی ریاستوں کا ۵۰۲۲ مربع میل الگ ہے اس طرح پورے صوبہ کا رقبہ ۱۰۱۲۱۹۱ مربع میل ہو جاتا ہے مسلمانوں کی مردم شماری کے اعتبار سے اس کی آبادی ۵۰۴۴۰۲۶۰۲۵۰ ہوتی ہے جس میں گزشتہ عشرہ کے لحاظ سے ستر لاکھ کا اضافہ ہوا ہے پہلے یہ صوبہ شمالی مغربی صوبوں کے نام سے موسوم تھے ۱۹۰۲ء میں یہ صوبجات متحدہ آف آگرہ و اودھ کہلائے اور ۱۹۳۵ء کے نئے قانون کی رو سے ان کا نام صوبجات متحدہ ہو گیا۔

جغرافی اعتبار سے ملک کا یہ حصہ چار مختلف النوع ٹکڑوں پر مشتمل ہے پہلا ہمالیہ کا حصہ ہے جس میں کمالوں کا ضلع بھی شامل ہے دوسرا ہمالیہ کا زیریں حصہ ہے تیسرا گنگا کا میدان ہے چاروا چھا وسط ہند کی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے میدانی علاقے میں نروں کا ایک جال بچھا ہوا ہے جن سے عموماً ہر سال اور خصوصاً خشک سالی کے زمانہ میں بڑی مددی جاتی ہے اول الذکر دونوں علاقے غیر زرخیز ہیں اس لیے یہاں کی آبادی بھی بہت کم ہے۔ وسط ہند کے پلیٹو کا بھی یہی حال ہے مگر یہاں آبادی کی گنجائی بہ نسبت پہلے دونوں حصوں کے کچھ زیادہ ہے گنگا کی میدان سب سے زیادہ زرخیز علاقہ ہوا ہے یہیں سب سے زیادہ آبادی کی کثرت ہے اس علاقے میں ۵۵۰ سے ۵۰۰ افراد تک فی مربع میل آباد ہیں۔ اور اس طرح گنجائیت کے اعتبار سے اس صوبہ کا نمبر بنگال اور دہلی کے بعد رہتا ہے۔

ہندوستان کے دوسرے صوبوں کی طرح اس صوبے کی خاص صنعت بھی زراعت ہے جو تقریباً

۱۰ فی صدی آبادی کا واحد ذریعہ آمدنی جو اس کے علاوہ مزید ۸ یا ۹ فی صد آبادی ضمنی طریقہ پر اس صنعت میں مشغول ہو۔ البتہ اب چند سالوں سے صوبے میں صنعت و حرفت میں ترقی ہو رہی ہے اور اس طرح آہستہ آہستہ زرعی مزدوروں کی بڑی تعداد کھیتوں اور دیہاتوں کو چھوڑ چھوڑ کر کارخانوں اور شہروں میں منتقل ہو رہی ہے۔ معدنیات کے اعتبار سے صوبہ متحدہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ ہمالیہ کے علاقوں میں لوہے کی کچھ کانیں ہیں مگر اخراجات کی غیر معمولی زیادتی اور بعض دوسری دشواریوں کی بنا پر اب ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ بعض دریاؤں کے پہاڑی حصوں میں ریت کے دھونے سے سونا دستیاب ہوتا ہے مگر اس کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے۔ ضلع اٹاڈہ اور ہمالیہ کے علاقے میں چونے کے پتھر پائے جاتے ہیں اور ضلع مرزا پور میں سنگ تراشی کی صنعت کچھ ترقی کر رہی ہے۔

صوبے کے تمام مغربی اضلاع میں روئی کی کتنا میٹھی گھریلو صنعتوں میں بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اکثر اضلاع میں دستی کرگھوں کے ذریعہ بنائی کا کام بھی کیا جاتا ہے۔ ۱۹۳۱ء کی مردم شماری کی رو سے تقریباً ۵۰ ہزار آدمی روئی کی کٹائی، صفائی اور اڑانے کی صنعت میں مصروف تھے اور تقریباً چار لاکھ افراد کپڑا بنانے کی صنعت میں کام کرتے تھے۔ ۱۹۳۱ء کے اعداد و شمار میں مگر عام حالات میں یہ نتیجہ بالکل صحیح ہے۔ کہ اب ان دونوں صنعتوں میں پہلے سے زیادہ افراد مشغول ہیں۔

جہاں تک منظم مصنوعات کا تعلق ہے۔ کانپور صوبہ متحدہ کا صنعتی دارالخلافہ کہلا سکتا ہے۔ یہاں پارچہ بانی کے کارخانے بھی بہت زیادہ ہیں۔ مگر صوبے کے دوسرے حصوں میں بھی پارچہ بانی کا کام ہوتا ہے مثلاً ریشمی کپڑے کی بنائی بنارس اور اٹاڈہ تک محدود ہے۔ بعض دوسرے اضلاع میں بھی یہ کام ہوتا ہے مگر اس کی مقدار بہت ہی معمولی ہے۔ چکن سازی اور زرد دوزی کا کام ضلع لکھنؤ تک محدود ہے۔ ریشمی کپڑوں پر زرد دوزی اور گنگا جمنی کام، گودا کناری اور سلمہ تاروں کا کام بنارس میں بہت اچھا ہوتا ہے۔ بنارس کپڑے ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ لکچ کی صنعت کے اہم مرکز فیروز آباد اور شکوہ آباد ہیں جہاں کی خاص چیز رنگین چوڑیاں ہیں جن کی سارے ہندوستان میں عام مانگ ہے۔ مراد آباد کے قلعے کے برتن سارے ہندوستان میں نہرت رکھتے ہیں اس کے علاوہ سونے اور چاندی کے کام کے لیے بنارس اور لکھنؤ مشہور ہیں۔ ضلع مرزا پور اور

ریاست بنارس میں دستی کرگوں سے بہت اچھے قالین بنائے جاتے ہیں۔ عام طور سے ان کا بڑا حصہ یورپ، آسٹریلیا اور شمالی امریکہ چلا جاتا ہے۔ ان قالینوں کی یہ خصوصیت ہو کہ یہ مقامی ادن سے تیار کیے جاتے ہیں۔ قالین سازی کی صنعت اکثر جبل خانوں میں بھی کافی ترقی کر چکی ہے۔ ان کے علاوہ صوبے کی اشیائے خوردنی کے علاوہ دوسری مقامی اور گھریلو مصنوعات میں بنارس کے پتیل کے برتن، چلی گڈھے کے تالے، آگرہ کی دریاں اور سنگ مرمر کے کھلونے، برتن، قنوج، جنپور اور لکھنؤ کے عطریات، بریلی کا لکڑی کا سامان، لکھنؤ کی نیچہ سازی اور تمباکو، میرٹھ کی تینچیاں اور سفالی کے برتن کافی اہمیت رکھتے ہیں۔

صوبہ متحدہ کی ا فیصدی آبادی شہروں میں رہتی ہے لیکن جہاں تک مصنوعات کا تعلق ہو گا پوربھارت سے زیادہ نمایاں ہے، یہاں متعدد پارچہ بانی، ادن، جوٹ، دباغت، صابن تیل، دیاسلٹی، شکر، لکڑی، لوبہ، ڈھالے، آٹا پیسنے کے کارخانے ہیں۔ جنگ کی وجہ سے دفاعی اغراض کے لیے خیام سازی نے کافی ترقی کر لی ہے، لکھنؤ میں روئی اور کاغذ کے کارخانے ہیں۔ بہار پور میں ایک بہت بڑی سگرٹ فیکٹری ہے۔ اور آگرہ جو تلوں اور ان سے ملحقہ ذیلی صنعتوں کا مرکز ہے۔

گزشتہ چند عشروں میں صوبہ متحدہ نے صنعت و حرفت میں کافی ترقی کی مگر اس کا بڑا حصہ پارچہ بانی اور شکر کی صنعت تک محدود رہا۔ دوران میں برابر اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، ہندوستان میں عام طور پر جو کچھ صنعتی جبل پیل پیدا ہوئی وہ گزشتہ جنگ عظیم کا نتیجہ تھی۔ صوبہ متحدہ میں جنگ کے زمانہ میں اور اس کے بعد سے ترقی شروع ہوئی۔ ذیل کے اعداد سے معلوم ہو گا کہ ۲۲ سال کے عرصہ میں کس قدر ترقی ہوئی۔

۱۹۲۰ء

۱۹۱۸ء

۵۷۸

۲۱۶

چالو کارخانوں کی کل تعداد

۱,۷۹,۷۳۵

۶۴,۱۹۶

کام کرنے والے مزدوروں کی اوسط تعداد

صوبہ متحدہ کی سب سے زیادہ منظم صنعتوں میں پارچہ بانی کی صنعت ہے اور اس میں شہر کانپور کو کافی دخل ہے یعنی صوبہ متحدہ میں پارچہ بانی کے جتنے کارخانے ہیں اس کے ۶۰ فیصدی کارخانے کانپور میں ہیں۔ صوبہ متحدہ کے مشہور کارخانے کانپور ہی میں ہیں۔ ذیل میں صوبہ متحدہ اور شہر کانپور دونوں کے

کارخانوں، کرگھوں اور مزدوروں کے اعداد و پیش کیے گئے ہیں جن سے اس ترقی کا اندازہ ہو سکے گا۔
سال پارچہ بانی کے کل کارخانے چرنے کر گئے روزانہ مزدوروں کی اوسط تعداد
نو بہ تہ

۱۵،۱۹۲	۲،۷۹۸	۵،۰۳۵	۱۸
--------	-------	-------	----

۲۳،۲۱۲	۱۰،۷۳۶	۷،۳۳۰	۳۰
--------	--------	-------	----

کانپور

۱۰،۶۶۵	۲،۲۳۵	۳،۱۹۵	۶
--------	-------	-------	---

۳۵،۵۲۵	۱۰،۲۶۴	۵،۶۵۷	۱۶
--------	--------	-------	----

ان پارچہ بانی کے کارخانوں کے علاوہ یہاں خاص اور کسانان بنانے والا کارخانہ کانپور وادی
ہو جو ہندوستان میں سب سے بڑا ادنی کارخانہ جو اوزن لال اہلی کے نام سے مشہور ہے۔

جوٹ کی صنعت پہلے صرف صوبہ پنجال تک محدود تھی مگر اب دوسرے صوبوں میں یہ صنعت
پھیل رہی ہے۔ کانپور میں جوٹ کے کارخانے قائم ہیں جو پہلے ادوج شہاد دوسرا ساہیواریہ ہیں۔
ان کو ایک اچھا خاصہ بازار مل گیا ہے جو پہلے بنگال کے کارخانوں کے قبضے میں تھا مگر مجموعی حیثیت سے
ان کی پیداوار بہت کم ہے اور ابھی اس میں ترقی کی کافی گنجائش ہے۔

جپٹے کی صنعت اور بالخصوص لگام، زین، بوٹ اور جوتوں کے لیے کانپور سارے ہندوستان میں
فوقیت رکھتا ہے۔ کانپور میں بہت عرصہ سے ایک کارخانہ قائم ہے جو حکومت کے فوجی اغراض کے لیے جپٹے کسانان
تیار کیا کرتا ہے۔ یہ کارخانہ ۱۸۸۵ء میں قائم کیا گیا تھا اور اب اس نے کافی ترقی کر لی ہے۔ برٹش انڈیا کارپوریشن نے
جس کا شاؤ دنیا کے بڑے کش ساز کارخانوں میں ہوتا ہے۔ کانپور میں اپنی ایک شاخ کو برٹش انڈیا کارپوریشن نے
قائم کی ہے۔ یہ شلخ خود ایک بڑا کارخانہ ہے جہاں روزانہ ۱۲ ہزار بوٹوں کی جوڑیاں تیار ہوتی ہیں اس کے
علاوہ وہ چمڑا اور سامان الگ ہے جو یہاں تیار کر کے حکومت کے دوسرے کارخانے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ
کارخانے زیادہ تر فوجی اغراض کے لیے مال تیار کرتے ہیں لیکن تاریحہ ویسٹ ٹینری کا کارخانہ شیر پور میں

کے لیے دیتے تیار کرتے اور ٹیکس آئی کمپنی کا مشہور جوتا جو نہ صرف ہندوستان بلکہ مختلف ملکوں میں کافی شہرت رکھتا ہے۔ گزشتہ عشرہ میں صوبہ متحدہ کی جس صنعت نے سب سے زیادہ ترقی کی کہ وہ شکر سازی کی صنعت ہو اور دیے بھی ہندوستان میں صوبہ متحدہ کا اس صنعت میں خاص حصہ ہوا۔ ۱۹۳۱-۳۲ء میں کل ہندوستان میں اعلیٰ قسم کی نیشکر کی کاشت کے تحت ۲۰ لاکھ ایکڑ رقبہ تھا جس میں سے ۱۲ لاکھ ایکڑ رقبہ صوبہ متحدہ میں تھا۔ دوسرے سال ہندوستان کے نیشکر کے نتیجے میں اضافہ ہوا اگر یوپی کا رقبہ ۱۵ لاکھ ہو گیا صرف شکر سازی کے کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی تعداد پچاس ہزار سے زائد ہوئی۔ ۱۹۳۹-۴۰ء میں ہندوستان میں شکر کے کارخانوں کی تعداد ۱۵۰ کے قریب تھی اور اس میں سے ۴۷ صوبہ متحدہ میں واقع تھے جن کی مجموعی پیداوار ۱۶ لاکھ ٹن تھی حالانکہ صوبہ متحدہ کی سالانہ شکر کے خرچ کا اندازہ ۱۳ لاکھ ٹن کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے ۳ لاکھ ٹن شکر دوسرے صوبوں کو برآمد کی جاسکتی ہے۔

ہندوستان میں اس صنعت کی ترقی کا آغاز ۱۹۳۱-۳۲ء سے ہوتا ہے جب حکومت ہند نے اس کی دقت پر توجہ مبذول عائد کیا۔ پھر ۱۹۳۲ء میں حکومت ہند نے سوائے برما کے سمندری راستوں سے باہر جانے والی شکر کی برآمد پانچ سال کے لیے بالکل ممنوع قرار دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں کثیر مقدار میں شکر پیدا ہوتی رہی اور جب ضرورت سے زائد مال تیار ہو گیا تو اس کی قیمت گرنے لگی۔ ضرورت سے زائد شکر پیدا ہونے کی ایک وجہ کارخانوں کی آپس کی مبالغہ بھی تھی اس وجہ سے ملک کے کارخانوں نے ایک سنڈکیٹ بنایا اور یوپی اور بہار کی حکومتوں سے درخواست کی کہ وہ شکر سازی کے معاملہ میں مداخلت کرے تاکہ شکر کی قیمت نہ گرے دوسرے مال زیادہ پیدا نہ ہوا دوسرے آپس کی مبالغہ کا خاتمہ ہو جائے اس وقت صوبوں میں کانگریس حکومتیں برسرِ اقتدار تھیں انہوں نے سنڈکیٹ کو تسلیم کر لیا اور بہار کا رخانے لیے لائسنس کا حامل کرنا ضروری قرار دیا۔ مگر یہ لائسنس اسی کارخانے کو مل سکتا تھا جو سنڈکیٹ کا ممبر ہو نیز تمام کارخانوں کے لیے یہ لازمی ہو گیا کہ وہ اپنی شکر سنڈکیٹ کے ذریعہ فروخت کریں حکومتوں نے نیشکر کی نقل و حرکت کی قیمت بھی مقرر کر دی جس میں سالانہ اضافوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے کمی بیشی ہوا کرتی تھی۔ اس طرح یوپی اور بہار میں یہ صنعت پورے طور پر حکومت کے زیرِ اقتدار آگئی۔ ۱۹۳۹-۴۰ء میں شکر کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ ہوا کیونکہ اول تو شکر کی نقل و حرکت کی قیمت زیادہ تر

کی گئی۔ دوسری طرف شکر بنانے کے زمانے میں کمی کر دی گئی، پھر خود گنے کی کاشت میں بھی کمی ہو گئی جس کی وجہ سے اس صنعت کے پائولسکھڑانے لگے اور ابھی تک یہ صنعت اس بحران سے عمدہ ہوا نہیں ہوئی۔

صوبہ متحدہ کے ساتھ ملاتے میں مختلف ریلوں مثلاً ای۔ آئی۔ جی۔ آئی۔ پی۔ بی۔ اینڈ اینڈ اینڈ ڈبلیو بی بی اینڈ سی۔ آئی۔ رومیل کھنڈ اور لکھاویں ریلوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ ان کی مدد سے خام مال صنعتی مرکوزوں میں اور تیار شدہ مال بازاروں میں آسانی سے جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ صوبے میں پختہ سڑکوں کی بھی کافی تعداد موجود ہے جن پر متحدہ دلا ریاں ملتی ہیں جو مسافروں اور سامان کو ادھر سے ادھر منتقل کرنے میں بڑا حصہ لیتی ہیں اگر آج کل پٹرول کی کمی کی وجہ سے اکثر لاریاں بند ہو گئی ہیں صوبے میں لنگا اور اس کے معاون دریا سطح مرتفع پر بستے ہیں اور ان میں کشتی رانی کے بجائے اچھے مواقع ہیں۔ مگر ان سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے جو آج کل جبکہ ریلوں پر فوجی اغراض کا بار بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور پٹرول کی کمی کی وجہ سے لاریوں میں خاصی کمی ہو گئی ہے اس طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے تاکہ ملک کی تجارت و صنعت محض نقل کی دشواریوں کی وجہ سے متاثر نہ ہو۔

آج کل جنگ کی وجہ سے جو اشعار و ناگہانی صورتیں پیدا ہو گئیں ہیں اس کے تحت صوبہ متحدہ کی تمام بڑی بڑی صنعتیں اور بالخصوص کانپور کے تمام کارخانے دفاعی اغراض کے لیے طرح طرح کا سامان مثلاً ہر قسم کی ادنیٰ سوئی چیزیں اور کپڑے، چمڑے کا سامان، جوتے، خیمے وغیرہ تیار کر رہے ہیں۔ لیکن جب جنگ ختم ہو جائے گی تو ان چیزوں کے علاوہ بعض دوسری چیزیں مثلاً شکر و فیو کی بڑی مقدار ہندوستان کے دوسرے صوبوں اور ملکوں میں برآمد کی جاسکے گی۔

تجارت اور صنعت کے مفادات کے تحفظ کی خاطر صوبہ متحدہ میں تین ادارے قائم ہیں اور تینوں کے صدر مقام کانپور میں ہیں۔ پہلا ادارہ اپر انڈیا چیمبر آف کامرس کے نام سے موسوم ہے یہ بہت پرانا ادارہ ہے اور ۱۹۰۷ء میں قائم ہوا تھا، دوسرا "چیمبر آف کامرس صوبہ متحدہ" اور تیسرا "مختلط چیمبر آف کامرس" کہلاتا ہے یہ دونوں ادارے اتنے پرانے نہیں ہیں، پہلا ادارہ ۱۹۲۷ء میں اور دوسرا ادارہ ۱۹۳۷ء میں قائم ہوا ہے۔

محمد احمد سبزواری ایم۔ اے

اُردو شاعری پر سیاسی خیالات کا اثر

(ہنگامہ غدر سے قبل)

اردو زبان اپنے وجود کے لیے خود سیاسی اثرات کی رہین منت تھی یہ دو قوموں کے آپس میں ملنے جلنے اور ربط و ارتباط کے بڑھنے سے وجود میں آئی تھی مسلمان اپنا وطن چھوڑ کر ہند میں آئے تو کچھ عرصہ تک وطن کی محبت رہی لیکن یہاں کی پُرسکون اور پُرخوش زندگی نے اپنی معصومیت اور کشادگی خیال سے نہ صرف اپنے تازہ ہمانوں کے لیے بلکہ ان کی زبان کے ہزاروں اور لاکھوں الفاظ کے لیے اپنا دامن وسیع کر دیا۔ خاک ہند میں فیروں کو اپنا بنانے کی جوتائیر رہی جو اس کی ہزاروں سال کی تاریخ اس پر شاہد ہے اور اگر اس پر بھی کوئی قوم اس میں مغل نہ کی تھی تو سمجھو کہ وہ غیر پاک کے تاجر تھے جو یہ تہمت کر کے آئے تھے کہ ہم اس کے نہیں بلکہ یہ خاک پاک ہمارے لیے فرش راہ ہے۔

مسلمانوں کے بارہویں صدی میں ہندوستان میں وارد ہونے کے ساتھ ساتھ اس زبان کی بنیاد پڑی پھر وہیں اس کی ابتدائی ترقیاں خود بتاتی ہیں کہ ادبی ترقی کے لیے سیاسی خلفشار سے یک گوش سکون کس قدر ضروری ہے۔ ہمارے کئی سلاطین نادر شاہی اور احمد شاہی حلوں سے بے نیاز ادبی ترقی کے لیے کوشاں تھے اور ان کے دربار میں شاعر اور اکثر وہ خود اُردو زبان میں شعر کہتے۔ اور اس کی دستوں کے شیدائی ہو رہے تھے۔ یہیں سے اس پر ان بزرگوں کی نظر التفات پڑی جو خود فقر و فاقہ، رضا و تسلیم کے بندے تھے۔ انھوں نے اسے ابتدا ہی سے روحانیت کے حروفِ تہجی سے آشنا کرنا شروع کر دیا۔ مثالی ہند میں اس کے چرچے ہوئے اور تہر اور سودا گم کا زمانہ آگیدہ بہ ظاہر نظر آتا جو کہ اس نے اپنے اس ابتداء میں کسی سیاسی اثر کو قبول نہیں کیا۔ عام خیال اس کے متعلق یہ ہے کہ ہماری زبان کے سامنے ادبستان کا فردوس بریں تھا اور اس کی تقلید میں باغ ارم لگانا اس کا شیعہ، اور ادب نے فارسی کی تقلید کی اور ایک عرصہ تک اس کا مقصد صرف سرور و انبساط کی فراہمی رہی لیکن غور کیجیے تو یہ باتیں خود سیاسی اثرات کے تابع نظر آئیں گی۔ اس سلسلہ میں چند خیالات

پیش کرنے کی جرات کروں گا۔

۱۔ سیاست کوئی جنت کشمیر نہیں کہ جنہوں نے دیکھا متاثر ہوئے اور باقی لوگوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اس سے متاثر ہوں۔ یہ دو قوانین حیات ہیں جن سے ہر کس و ناکس متاثر ہونے پر مجبور ہے۔ انفرادی حیثیت سے ایک شخص کے خیالات، ہندسات اور رجحانات پر اس کا اثر تیز یا ہلکا ہو سکتا ہے لیکن اجتماعی حیثیت سے قومیں اس کی زد کے ساتھ بننے پر قطعاً مجبور ہیں۔ اس لیے ایک شاعر اگر نقال نہیں اور اس کے خیالات و جذبات ماحول سے متاثر ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ ممکن نہیں کہ یہ اس کی فکر دے باہر قدم نکال سکے۔

۲۔ اردو نے بیشک فارسی کی تقلید کی لیکن اس شعری تقلید میں ایک غیر شعری سیاسی پہلو نمایاں ہے اور وہ فارسی کی تقلید اس لیے نہیں کہ یہی تھی کہ کسی ایک ادب تھا جو اس کے سامنے تھا یہی ہوتا تو ہندوستان کی دیگر زبانوں کا اثر زیادہ پڑتا وہ یہ تھی کہ حکومت کی زبان فارسی تھی اور جو طرز حکومت ایران و فارس میں دہاں کے شعرا کی تصدیق نگاریوں کا محرک تھا وہی بعینہ انہیں روایات کے ساتھ یہاں موجود تھا۔ انما ذہب ان دہاں کے شعراء کے لیے قرب سلطانی کا باعث ہوا تھا یہاں بھی وہی ایک کامیاب آواز کار بن سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ دوسری زبانوں سے وہی چیزیں لی گئیں جو ان کے حصول مقصد میں ان کی معاون تھیں اور فارسی کا اثر غیر شعری طور پر اتنا زیادہ ہو گیا کہ ظاہر میں نظروں نے اسے صرف کورانہ تقلید خیال کیا۔

۳۔ فارسی نے جس شخصی حکومت کے دور میں انکسین کھولیں اور نشوونما پائی اردو کو بھی انہیں حالات میں زندگی ملی شخصی حکومت میں ایک نگاہ کہ کم کنائی رکھتی تھی اور ایک نظر غضب آلود کن برہادیوں کا باعث ہوتی تھی اس کا اندازہ صرف ایک شاعر کی زندگی سے کیا جاسکتا ہے اور دو کا یہ قسمت لیکن ذہین شاعر انشا تھا جس نے شخصی حکومت کے نشیب و فراز دیکھے تھے۔ آرزوں اور تمنائوں کی دنیا کب بننے لگتے دیکھا جب زمانہ راکھ کا ٹھنڈا تھا لیکن کجنت ذہن اپنے اعلیٰ تصورات سے اتر کر اس کا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا بیشک انشا ہی کہہ سکتا تھا۔

تصور عرش پر ہوا اور نظر رو پائے ساتی پر غرض کچھ اور ذہن میں اس گھڑی میں غماز بیٹھے ہیں شخصی حکومت میں زندگی بسر کرنے کی کتاب الہدایت گلستان و بوستان سعدی ہیں انہیں پر لوگوں کا ایمان تھا اور یہ ایک نظر لطف کی تمنائیں ہزاروں اعلیٰ خیالات صرف دہاں کر دیتے تھے اس زمانہ کی تصدیق نگاری

خود سیاسی اثرات کا نتیجہ تھی جو ان اثرات کے ٹٹنے کے ساتھ ساتھ مٹی گئی۔

پھر اردو شاعروں کا یہ ابتدائی دور جنہیں ہم بظاہر سیاسی اثرات سے خالی پاتے ہیں، ان میں بھی زندگی کا ایک پہلو نمایاں جو یہ ہماری سکون فراموشی کے ترجمان ہیں، جہاں کشمکش حیات، اقتصادی مسائل اور معاشرتی دشواریوں نے کوئی صورت ہی اختیار نہ کی تھی جو عام فضا کی ہواؤں کو قصاص دم کر دیتی، ملک میں سکون تھا اور لوگوں میں اطمینان۔ شاعری بھی اسی قسم کے سکون کی ترجمان ہوئی۔

شاعر یہ بھی کر سکتا تھا کہ اپنے زمانے کے حالات اور اقوام دیگر کی ان سیاسی چالوں سے حکومت کو باخبر کرتا جو اس کی تباہی کا باعث ہونے والی تھیں لیکن وہ خود حکومت کی زوال پذیر داستان کا ایک باب تھا۔ تیرے صاحب دنیا سے بے نیاز تھے۔ خواجہ میر درد ترک لذات کے حامی، ایک مرزا سودا تھے جنہیں دنیاوی ذہنیت اور بصیرت عامل تھی لیکن یہ ذہنیت پیش شاہی کی پروردہ تھی۔ زمانے کا دنگ دیکھا انقلاب کی بے پناہ قواؤں پر نظر پڑی تو سوچا کہ اپنی زندگی کے لیے تو ذابوں کے دربار خالی ہیں جو بچے گاہر زد کا مقابلہ کرے گا۔ کاش؛ اس وقت ہمارے شعرا نے انیثار اور وسیع النظری سے کام لیا ہوتا۔ کاش ایک عالمی، ایک جوش اس وقت پیدا ہوا ہوتا جو سوشلزم کو جگا دیتا، ان کے بے حس جذبات کو برنگین کر دیتا، ان کے سروخون میں ایک برقی لہر دوڑا دیتا کہ وہ جاوید عمل پر پھر ایک بار گامزن نظر آتے۔ شاید ان کی سسی شکور ہوتی اور آج وہ سب کچھ دیکھنا نہ پڑتا جو ہمارے وطن کی تباہی و بربادی اور افلاس کا باعث ہوا لیکن ہمارے شعرا کی بصیرت پر خود پیش کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ ادبی رسوم و رواج کی زنجیروں نے انہیں بھی کچھ اس درجہ غلام بنالیا تھا کہ انہوں نے یہ ٹوگوارا کر لیا کہ دلی کو چھوڑ کر لکھنؤ کا رخ کیا جائے جہاں کی شاعری کے لیے وہی فضا تیار تھی جس میں اس نے انکسیں کھولیں تھیں لیکن یہ منظور نہ ہوا کہ ان زنجیروں سے قوم کو باخبر کیا جائے جس کی جڑیں پرانی عظمتوں کو منہدم کرتی جا رہی تھیں۔ انہوں نے آنے والے انقلاب سے بچنا چاہا لیکن کیا یہ انقلاب ہی کی ایک رو نہ تھی جو انہیں تیرا اور سودا جیسے دلدادہ خاک کو اپنے ساتھ لکھنؤ بھالائی؟ اور اسی آستانہ پر تسلیم ختم کرنے پر مجبور کر دیا جہاں ابھی کچھ عرصہ ہوا شجاع الدلد کہ کی دعوت پر سودا نے یوں حسن معذرت کی تھی۔

سودا اپنے دنیا تو بہر سو کب تک؟ آوازہ ازیں کو چہ باں کو کب تک؟

حاصل یہی اس سے نہ کہ دنیا ہوئے ! بالضرر ہوا یوں بھی تو پھر تو کب تک؟

سودا اور تیرہ دلی سے لکھنؤ گئے گویا آنے والی جماعتوں کو یہ درس دیا کہ جہاں حالات موافق ہوں وہاں کا رخ کرو
تھارے دن کٹ جائیں گے چنانچہ سلطنتوں کے عروج و زوال کی داستانوں کے ساتھ انشا و جرات سے
لے کر داغ اور آمیزش، بیشتر شعرا انھیں ناخدا سے سخن کی بہر حال پیروی کرتے رہے۔

البتہ یہاں ایک نکتہ قابل غور ہے کہ اس ابتدائی دور میں ایک زمانہ تک سیاسی کشمکش کا اثر شاعری سے
زیادہ شاعر کی ہستی پر نمایاں طور پر پڑتا رہا شعرا نے سیاسی حالات کا اثر خود تو قبول کیا لیکن اپنی شاعری
کے آگلیے کو نہیں نگلے دی۔ اس ابتدائی دور میں سودا کا شعر آشوب باوجود جو ہونے کے اپنے مضمون کے
اعتبار سے زمانہ کی رسمی شاعری سے کسی قدر الگ ہو کر چند جن وجہ سے یہ محسوس ہو رہا تھا اس کو مد نظر رکھتے
ہوئے ظاہر بینوں کا یہ قول غلط نہیں کہ یہ بادشاہ اور دربار بادشاہ کی ہجو لیکن بقول آزاد فورسے دیکھو تو
ملک کی دل سوزی نے اپنے وطن کا مرثیہ کہا ہے سودا ملک کے انتشار سے آگاہ ضرور تھے شاہ عالم کے
ہاتھوں اپنی توہین برداشت نہ کر سکے اپنے دل کے پیچھے شہر آشوب میں پھوڑنے بیٹھے بادشاہ کی ہجو کہنے
بیٹھے تھے وطن کی حالت پر آنسو ٹپکے آئے غرض اس ابتدائی دور کے انتشار اور اندرونی بے چینی پر جو کچھ روشنی
پڑتی ہے وہ اسی شہر آشوب سے اور ہے۔

ہاں اگر بلا واسطہ طور پر اس زمانے کے رجحانات پر سیاسی جمود کی تصویریں دیکھنا ہوں تو بادشاہوں
کی عیش پرستیوں اور نوابوں کی فردوس نگاہیوں میں قوم و ملک کی تصویریں دیکھو۔ ادب میں کہیں اگر محض مشرت
کی عطر بنیاں ہوں گی تو اکثر وہ اپنے غش کے وہ بھگے جودل و دماغ کو اس سے متفرک کریں لیکن قصیدوں کی مع سرائیا
یا غزل کی دل آویزیاں ایک زوال پذیر تمدن کی عکاس ہیں نہ کہ سیاسی اثرات کی تصویریں۔

حامد بلگرامی

افواہیں

کما جاتا جو کہ آج کل کی لڑائیوں میں پروپاگنڈا بمخلہ اور ہتھیاروں کے ایک بڑا ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ جنگ عظیم اور موجودہ جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ لڑائی میں باجیت میدان جنگ میں نہیں بلکہ لڑائی کے میدان سے بہت دور خبر رساں ایجنسیوں کے دفاتروں میں ہوتی ہو لیکن جب تک پروپاگنڈا اصلیت کے لباس میں ہوا اور حقیقت سے منسوب ہو اس وقت تک تو یہ ایک جائز اور معقول ذریعہ سمجھا جاتا ہو لیکن جب یہ اصلیت سے بے بہرہ ہو اور بدگمانی اور گمراہی کا فتنہ ساز ہو تو یہ وہ شکل اختیار کرتا ہے جس سے کہ تکلیف اور نقصان کے سوا اور کچھ حاصل نہیں۔ اس سلسلہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ میں سب سے پہلے سچائی کا خون ہوتا ہے کیونکہ اس صورت میں پروپاگنڈا افواہوں اور بے بنیاد خبروں کا سہارا لے کر ایک ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے جس سے لوگوں میں گھبراہٹ، بے چینی اور باپوسی پھیل جاتی ہے اور اخلاقی اعتماد جاتا رہتا ہے جب پروپاگنڈا اتنا تکلیف دہ ثابت ہو سکتا ہے تو افواہ جو زیادہ بھل اور لغو چیز ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ افواہ کچھ وقفہ اُپھیلانی جاتی ہے اور کچھ اپنے آپ وقت کی نزاکت سے ابھرتی ہے۔ افواہوں کا اثر روزمرہ کی اخلاقی زندگی پر بہت خراب پڑتا ہے کیونکہ افواہ محض ایک بے بنیاد خبر ہی نہیں بلکہ یہ لوگوں کے ان فطری جذبات کو حرکت دیتی ہے جن کی وجہ سے معاشرتی زندگی قائم ہے لیکن بیشتر اس کہ ہم افواہوں کے دبائے اور ان کے دفع کرنے کے طریقہ پر غور کریں ہم کو جاننا چاہیے کہ افواہ نفسیاتی نظر سے کیا ہے؟ افواہ کے کم از کم تین ضروری اجزاء ہیں۔

- ۱۔ کسی بیان کا جاری کرنا اور اسے پھیلانا۔
- ۲۔ بیان کا بالکل غلط یا ادھورا ہونا۔
- ۳۔ بیان اُن باتوں کا جو جن کا تعلق لوگوں کی جذباتی زندگی سے ضرور ہو یا روایات یا عوام کے مذہب سے وابستہ ہوں۔

افواہ کی یوں تو بے شمار قسمیں ہو سکتی ہیں لیکن اس کی چار پانچ ایسی شکلیں ہیں جو کہ عام طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔

۱۔ لڑائی میں ظالمانہ اور وحشیانہ کارروائیوں کی افواہ۔

۲۔ شرمناک اور رسوا کرنے والے واقعات کا بیان۔

۳۔ افواہ جو خواہشات پر مبنی ہو نہ کہ واقعات پر۔

۴۔ مجنونانہ افواہ جو شدت جذبات کی وجہ سے پیدا ہو۔

۵۔ وہ افواہ جو بدلہ لینے کی خواہش پر مبنی ہو۔ وغیرہ وغیرہ۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افواہیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ افواہیں اس وقت اڑتی ہیں جبکہ جمعیت کی زندگی میں کوئی نازک موقع آجائے جو اس وقت معمولی آدمی کی ذہنیت یا عقل جذبات کے جوش اور شدت کی وجہ سے اتر ہو کہ اپنا کام نہیں کرتی اور وہ ہم بڑھ جاتا ہو اور انسان کو بھونڈی سی بھونڈی بات پر یقین آنے لگتا ہو سراسر لغو باتیں سمجھ کر اعتبار کے قابل معلوم ہوتی ہیں۔ ان کو تصدیق کرنے اور چانچے کا خیال بھی نہیں آتا اور نہ کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان پر یقین تو پہلے ہی سے ہوتا ہو۔ اور اگر کسی خاص صورت میں یقین نہ بھی ہو تو بھی افواہ پھیلانے کی لذت اس قدر پر طلعت ہوتی ہے کہ ایک معمولی آدمی اس کا محض اٹھائے بغیر نہیں رہنا چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض افواہیں جو بظاہر لغو ہوتی ہیں اور جن پر شاید ہی کوئی فرد یقین کرتا ہو پھر بھی وہ تیزی سے پھیلتی ہیں۔ افواہ کا جاری ہونا اور پھیلنا دو بڑے ایک جمعیت کی جذباتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے جس قسم کی جمعیت ہوگی اور جیسا اس کا تمدن اور معاشرتی رویہ ہوگا ویسی ہی افواہیں اڑیں گی اور پھیلیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف جمعیتوں میں مختلف افواہیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایک طبقہ کا انسان دوسرے طبقہ کی افواہوں پر یقین نہ کرے جبکہ جذباتی زندگی ایک حد تک عقل کو برہم کر دیتی ہو اس وقت افواہ خواہ کسی قسم کی ہو یقین کر لی جاتی ہو مطلب یہ ہے کہ افواہ کی پانچ اور اس کا نشو و نما پانا جذبات کی زیادتی اور ان کے زور پر منحصر ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ کسی نازک وقت مثلاً لڑائی کے زمانے میں جذباتی زندگی پر زبردست اثر پڑتا ہے۔ یہ زمانہ عوام کے لیے ایک کشش کا زمانہ ہوتا ہے لیکن لڑنے والے سپاہیوں اور ان تمام لوگوں کے لیے جو لڑائی کے کام میں لگے ہوئے ہیں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے دشمن کی طرف سے ہر طرح کی کوشش

کی جاتی تو ہوا کی خبریں اڑائی جاتی ہیں جن سے لڑنے والوں کو اپنے ہتھیاروں اور خود اپنے آپ پر اعتبار نہ رہے یا کم ہو جائے اور ان کی ہمت پست ہو جائے اور ان پر فتح حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ لڑائی کے خطروں کو بے حد بڑھا چڑھا کر بتانا اور ان کی ایسی ہیبت ناک تصویر کھینچنا کہ لڑنے والا کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو اس کا دل دہل اٹھے اور بجائے ہمت اور دلیری کے اس کے دل پر خوف طاری ہو جائے یہ افواہوں کا خاص منشا ہوتا ہے۔ مثلاً کچھ عرصہ ہو بعض طبقوں میں یہ افواہ اڑی کہ جرمینوں کے پاس ایک ایسی روشنی ہے جس کی کرن پھینکتے ہی مخالفت فوج گھبرا کر ہتھیار ڈال دیتی ہے کیونکہ اس کرن کے اثر سے ہاتھ پیرن اور بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں گویا فوج گرا ہوا اور بڑی بڑی فوجیں خود بخود ہتھیار ڈال کر گرفتار ہو جاتی ہیں اس افواہ پر یقین کرنے والے میدان جنگ میں نہیں بلکہ ایسے لوگ تھے جو جنگ سے ہزاروں میل دور گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے اپنے خوفزدہ شبہات کے ذریعہ من گڑبست کرتے ہیں اور ایسی بے بنیاد بات کے لیے سانس کی دلیل پیش کرتے ہیں ایک دوسری افواہ جس کا بنیادی تعلق مذہبی روایات سے ہو سکتا ہے یہ بھی کہ چند ستیاریوں کی چال اور گردش انھیں اب ایسی جگہ لے آئی ہے جس سے ان کا اثر دنیا پر اتنا خراب پڑے گا کہ تمام قومیں لڑ بھڑک کر برباد ہوں گی اور اس طرح ساری دنیا ختم ہو جائے گی تیسری قسم کی افواہیں یہ کہ ہٹلر ناقابلِ تسخیر ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا یا یہ کہ جاپانی سپاہیوں کے پاس ایک ایسی گولی ہے جس کے کمانے کے بعد ایک مہینہ تک بھوک نہیں لگتی یا ایسی دردی ہے جس کے پھنسنے کے بعد تلوار، بندوق اثر نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ۔

ان تمام افواہوں کا واحد مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں ڈرا و پریشانی پھیلے اور ہاتھ پیر پڑھیلے ہو جائیں۔ ایسی صورت میں افواہوں کا دفع کرنا ہر شخص کا اخلاقی فرض ہو جاتا ہے لیکن ان کے دبانے کے طریقے ٹھیک اور سنا ہونے چاہئیں ورنہ بجائے فائدہ کے نقصان ہو سکتا ہے۔ اول تو افواہ کو اسی وقت دفع کرنا چاہیے جبکہ وہ پیدا ہو یعنی اس کو دہرائیا پھیلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ کسی خاص شخص یا معاملہ کے بارے میں ہو تو اس کی فوراً تصدیق کرنی چاہیے اگر کسی ایسے واقعہ کا ذکر ہے جو کہ بہت دور ہوا ہو اور دوسرے مالک سے تعلق رکھتا ہو تو اس کی بھی جانچ لی کوشش بذریعہ اور آدمیوں کے یا اعتبار کے قابل اخباروں اور کتابوں کے مطالعہ سے کرنا چاہیے جب تک تصدیق نہ ہو جائے اس کا ذکر نہ کرنا چاہیے اور نہ اس پر استناد ہونا چاہیے۔ یہ امر

مشکل ضرور ہو کیونکہ افراد کا خاص جذبہ ہو کہ وہ جذبات کو ابھار کر عقل پر حاوی ہو جاتی ہو اور اس حالت میں انسان لوٹ کر بچپن کی نفسی زندگی اختیار کرتا ہو جبکہ تحلیل کا دور ہوتا ہو اس لیے بچوں کی ذہنیت اور ان کی سیرت کے مطابق آدمی محل باتوں پر نہ صرف اعتبار کرتا ہو بلکہ ان کو خوشی سے پھیلاتا ہو کیونکہ اس سے اس کی اہمیت بڑھتی ہو اور جمعیت کی نظر میں وہ اونچا ہوتا ہو اس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ افراد بچپن کے مذاق اور ذہنیت کی پابند ہو اور یہ ایک عام نفسیاتی مسئلہ ہو کہ جمعیت کی مجموعی ذہنیت دس یا بارہ سال کے بچے سے زیادہ نہیں ہوتی اس لیے افراد ہوں کے دبانے کے طریقے اسی لحاظ سے تجویز ہونے چاہیے۔

۱۔ پہلی بات تو یہ ہو کہ عوام کی تعلیم کا معیار محض ذہنی ترقی نہیں بلکہ جذباتی زندگی کی تربیت اور اس کا سدھار ہونا چاہیے لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہو جس کا تعلق تعلیم کے بنیادی اصولوں سے ہو اور اس وجہ سے ہم اس کا ذکر کیا نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ کتنا ضروری ہو کہ اگر عوام کے جذبات کی طرف توجہ نہ دی گئی تو افراد ہوں اور دہمی خیالوں کے لیے ایک ایسی زرخیز زمین ملتی ہو جس میں وہ بڑھ کر خطرناک صورت اختیار کرتے ہیں اور پھر ان کا روکنا غیر ممکن ہو جاتا ہو۔

۲۔ اگرچہ ایک جمعیت کی تعلیم کی پالیسی کو تبدیل کرنا آسان نہیں لیکن مناسب پروپاگنڈا یا پراچار ضرور کیا جاسکتا ہو اگر خبریں ٹھیک اور مناسب وقت اور جگہ پر دی جائیں تو افراد کے پیدا ہونے کی گنجائش کم ہوتی ہو۔ یہ جنگ کے زمانے میں بہت ضروری ہو اکثر جبکہ خبر دینے والے ذمہ دار حلقے خبر دینے میں دیر کرتے ہیں یا بھڑکے طریقے سے گھرے رنگ چڑھا کر خبروں کو بھیجتے ہیں اس وقت لوگوں کو افراد جاری کرنے اور پھیلانے کا خاص موقع ملتا ہو اور ایک مرتبہ اگر لوگوں کا اعتبار جاتا رہتا ہو تو پھر اطمینان اور تسلی بخش حالت پیدا کرنا وقت طلب مسئلہ ہو جاتا ہو اس لیے صحیح اور مناسب پروپاگنڈا افراد کے دبانے کا سب سے اچھا طریقہ ہو۔

۳۔ افراد کو دبانے میں اکثر قانونی سختی کی ضرورت پڑتی ہو لیکن یہ ایسی حالت میں استعمال میں لائی جانی چاہیے جبکہ دوسرے تمام ذرائع بیکار ثابت ہوں نفسیاتی نقطہ سے جبراً دباؤ ڈالنے سے اور خواہشات کی طرح افراد کی لذت اٹھانے کی خواہش ہی دفع نہیں ہوتی بلکہ کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتی رہتی ہو مثلاً چھپ کر لوگ اس بات کا آپس میں ذکر کرتے ہیں جبکہ اس کی مانعت ہو اس لیے ایک حد تک جبراً دباؤ ڈالنے سے کوئی

فائدہ نہیں۔ اول تو جیسا اور بتایا گیا افواہ اڑنے ہی نہ دینی چاہیے اور اگر اڑے بھی تو اس کے روک تھام کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی اہمیت نہ دی جائے بلکہ اس کی لغویت اور بے ہودگی کو صاف کھل کر رکھ دیا جائے تاکہ اس کی جذباتی دلچسپی جاتی رہے۔ اور اسے تفریح اور مذاق کا باعث بنایا جائے۔ کیونکہ جب ڈرا اور گھبراہٹ ہو کہ افواہ کا اصلی مقصد جو ختم ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ ہمارا روزمرہ کا تجربہ صاف بتاتا ہے کہ بہت سی ایسی باتیں جو اگر سفیدگی سے کہی اور ان کی جائیں تو زندگی دشوار ہو جائے لیکن چونکہ ان کے کہنے میں ایک لطف ہے اس لیے ان کو مزاح کی صورت میں لا کر کہا جاتا ہے جس سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ یہی خطرناک باتیں فرحت بخش ہو جاتی ہیں۔ افواہوں کا بھی یہی علاج ہے۔

کالی پرشاد ایم اے

(بہ اجازت آل انڈیا ریڈیو لکھنؤ)

یمن کا قدیم تمدن

تین ہزار سال پرانی تہذیب

• کسی قوم یا ملک کی ترقی اور شوکت و عظمت کا مدار ہوتا ہے اس قوم کے ارادوں کی استقامت، تہذیبی جفاکشی، لیکر لڑکی بچتگی، جنگجو یا نہ قوت، قانون کی انصاف پروری اور اقتصادی توازن کے قیام پر کہ وہ اعلیٰ ترین اخلاق میں جن پر کسی قوم کے تمدن و تہذیب کی تعمیر ہوتی ہے چند صدیوں تک تو قوم میں یہ تمام جوہر بدرجہ اتم موجود رہتے ہیں لیکن رفتہ رفتہ تدریجی طور پر ان اعلیٰ خصائص کے برخلاف ردائل کا نشو و نما شروع ہوتا ہے نتیجتاً تمدنی اور جفاکشی کی جگہ سستی اور کاہلی سے لیتی ہے جو بنیاد پر تمام ردائل کی جس کا کچھ عرصہ بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قوم میں نہ اعلیٰ اخلاق رہتے ہیں نہ ارادوں کی یکپارچگی و استقامت انصاف پروری کے بجائے ظلم و جور جگہ لے لیتے ہیں عسکری نظام میں گواہوں و اسلحہ کی کثرت ہوتی ہے مگر روح مفقود ہو جاتی ہے قوت و شوکت کی یہ عمارت اس وقت تک کھڑی رہتی ہے تا آنکہ انقلاب کی زوے محفوظ رہے جوں ہی حوادث روزگار کا کوئی تعبیر نہ لگا دہڑام سے یہ پوری عمارت زمین پر آ رہی۔ علامہقبالؒ نے قوموں کے عروج و زوال کے فلسفہ کو ان معنی خیز الفاظ میں بتلایا ہے فرماتے ہیں :-

آئندہ کو میں بے تلاؤں تاریخ اُمم کیا ہے
شمیر و سناں اول، طاؤس و رباب آخر

(قیصر)

دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں جنوبی عرب کی تہذیب جس کا پایہ تخت یمن کا مشہور شہر ارب تھا۔ اپنی گونا گوں تاریخی خصوصیات کی بنا پر نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ اس تہذیب کا بانی عرب کا مشہور فاتح سبا بن یثجب بن قحطان تھا جس کا اصل نام عمر یا عبد شمس ہے لیکن تاریخ میں وہ سبا کے لقب سے مشہور ہے۔ سبا کی تاریخ سن ۱۰۰۰ ق م سے شروع ہوتی ہے اور یہی زمانہ اس کے دارالسلطنت ارب کی تعمیر کا ہے۔ ارب یمن کے مشرقی جانب پہاڑ پر واقع تھا اس میں بہت گنجان باغ تھے جن میں گونا گوں قہم کے عمدہ عمدہ پھل اور میوے بکثرت ہوتے تھے۔ دارالسیسی

جیسے خوشبودار دختوں کے گلے باغات تھے جن کی خوشبو سے تمام شہر ہکا رہتا تھا یہاں تک کہ آس پاس کے گورنے والے بھی اس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ آب دہوا نہایت فرحت بیزار و معتدل تھی جس کی وجہ سے کبھی پھر اوکھٹل جیسے کثیف جانور اور اسی طرح سانپ بکھو جیسے موذی حشرات الارض کا رتبہ کے گرد و فواح میں وجود نہ تھا اور یہی نہیں کہ اس قسم کے موذی جانور وہاں ہوتے ہی نہیں تھے بلکہ اگر کوئی مسافر دھڑا بھٹکا اور اس کے کپڑوں میں جوں ہوتی تو وہ بھی مرجاتی تھی۔ ان کی اس عشرت بیز زندگی پر عرب کا ایک شاعر شلم بن قوطکنا:۔

”جب قبیلہ عرب میں ہو کر گزرتے ہیں تو اس کی حالت پر رشک کرتے ہیں“

قوم سب تجارت کرتی تھی ان کی تجارت نہایت اعلیٰ پیمانہ پر تھی۔ دنیا کے ہر گوشہ میں ان کا مال پہنچتا تھا سونا، چاندی، جواہرات اور خوشبودار چیزیں ان کی تجارت کا مخصوص سامان تھا۔ سونا، چاندی، جواہرات عرب کی مالہ لائقا زمینداری تھیں۔ ان کی وہاں کثرت سے کانیں تھیں عصر حاضر میں بھی ماہرین طبقات الارض نے اس مفصل رپورٹیں شائع کی ہیں۔ اس زمانہ میں بت پرستی عام ہونے کی وجہ سے معابد میں رات دن خوشبوئیں استعمال ہوتی تھیں اس لیے تمام دنیا مذہباً ان کے خریدنے پر مجبور تھی اور اس پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا بہتر عبادت خیال کیا جاتا تھا۔ قوم سب کی یہ تجارت شام اور مصر کی راہ سے ہوتی تھی اور پھر یہاں سے یہ مال تقریباً تمام دنیا میں منقسم ہو جاتا تھا۔

اگرچہ قومی پیشہ تجارت تھا لیکن کچھ لوگ کاشت بھی کرتے تھے۔ ان کے یہاں آب رسانی کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا۔ برسات میں پہاڑوں سے جو پانی بہہ کر میدان میں آتا تھا وہ ریگستان میں پھیل کر ضائع ہو جاتا تھا۔ دریا بھی گرمی کے موسم میں خشک ہو جاتے تھے۔ پانی کی اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے اہل عرب نے بندہ باندھنے شروع کیے جن سے پانی اس طرح ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا تھا۔ ان بندہ ہوں میں سب سے زیادہ مہتمم باشند بندہ سد عرب کے نام سے مشہور جو اس موضوع کا مخصوص عنوان ہے۔

فن تعمیر میں قوم سب کا اعلیٰ درجہ کی مہارت حاصل تھی۔ ان کے مکانات نہایت عمدہ و فراخ اور خوش منظر ہوتے تھے۔ ان کو اس فن میں کمال حاصل تھا اور کاریگری کے عجیب عجیب نمونے پیش کرتے تھے۔ ہر مکان

کے قریب ایک چھوٹا سا باغ ہوتا تھا ستونوں پر سونے چاندی کے نقش و نگار بناتے تھے۔ محرابوں پر عجیب عجیب قسم کی کچھکیا ریاں ہوتی تھیں مثال کے طور پر ہم ان کے قصر شاہی تلحین کا تذکرہ کرتے ہیں جس سے ان کی اعلیٰ درجہ کی صنعتی کا اندازہ ہو سکتا ہو۔

یہ شاہی محل نہایت محکم اور موقع کے لحاظ سے بہت اچھی جگہ واقع تھا۔ چاروں طرف پہاڑ تھے جہاں کی قدہتی طور پر حفاظت کرتے تھے جس سے ان کی کمال دانشمندی اور تدبیر کا پتہ چلتا ہو۔ قصر کی عمارت بہت بلند اور مستحکم تھی۔ اس پر سونے چاندی اور جواہرات سے نقش و نگار بنائے گئے تھے جن کے دیکھنے سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ یہ قصر بہت وسیع تھا جس میں شرقی جانب ۴۶۰ دروازے تھے اور آٹنی ہی مقدار میں غرب رویہ تھے یہ دروازے از روئے پیمائش اس طرح بنائے گئے تھے کہ سال بھر تک روزانہ سورج ایک ایک دروازے سے طلوع کرتا تھا اور بوقت غروب ایک ایک دروازے سے غروب ہوتا تھا۔ یہ مساحت کا بہت بڑا کمال تھا کہ دروازے اس طرح قائم کیے گئے تھے کہ ہر روز سورج کے مطلع کے مقابلہ میں ایک دروازہ ہوتا تھا اور آفتاب نے طلوع کیا اور دھڑک کر نہیں محراب میں داخل ہوتی شروع ہوئیں اسی طرح غربی جانب بھی یہی کمال دکھلایا گیا تھا کہ ہر روز جب سورج غروب ہوتا تھا تو ایک نہ ایک دروازہ اس کے مقابل ہوتا تھا اور جب تک ایک کرن بھی غروب ہونے سے باقی رہتی تو وہ اس دروازے میں ضرور ٹھہرتی تھی۔ یہ ان کے ایک قصر کا مختصر بیان ہے جس سے ان کی کمال صنعت تعمیر کا اندازہ ہو سکتا ہو اور اسی پر ان کی اور عمارتوں کو قیاس کرنا چاہیے جن میں انھوں نے تعمیر کے عجیبے غریب عجائبات پیش کیے تھے۔ تاریخوں میں ان کے تفصیلی حالات ملتے ہیں لیکن ایک مختصر مضمون ان کے بیان کا عمل نہیں ہو سکتا۔

عرب میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے زراعت میں بڑی مشکلات پیش آتی تھیں جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہو انھیں مشکلات کو دور کرنے کے لیے اہل آرب نے بہت سے بند باندھے تھے ان میں سب سے مضبوط اور قابل ذکر تاریخی بندہ سد مارب کے نام سے مشہور ہو۔

مارب چاروں طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ پہاڑوں اور بارش کا پانی روکنے کے لیے ایک بہت بڑا

ہندو باندھا گیا تھا یہ بندہ تین پہاڑوں کے درمیان واقع تھا اور اتنی بڑی بڑی چٹانوں سے اس کی تعمیر کی گئی تھی جو کہ سو سو آدمی مل کر مکمل اٹھا سکتے تھے بندہ میں اوپر نیچے تین وہاں تھے ہر وہاں میں دس دس کھڑکیاں بنائی گئی تھیں۔ بندہ کے سامنے ایک بہت بڑا حوض تھا جس میں بارہ وہاں تھے ان سے بارہ ہی نہریں نکلتی تھیں اسی وجہ سے ملک کی زمین کو بارہ مادی حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ نہروں کی سطح آلات کے ذریعہ نہایت ہوشیاری سے درست کی گئی تھی۔ نہروں سے بڑے بڑے رجبے اور ان سے گولیں اور گولوں سے نالیاں نکالی گئی تھیں۔ آبپاشی کے وقت ہندو کی کھڑکیاں درجہ بدرجہ کھول دی جاتی تھیں اور پانی حوض میں جمع ہوتا رہتا تھا پھر حوض سے نہروں میں آتا تھا۔ نہروں میں اس حساب سے پانی پہنچایا جاتا تھا کہ اس میں سے جتنے رجبے نکلتے تھے سب میں پانی مادی طور پر پہنچتا تھا اور اسی طرح گولوں سے جو پانی نالیوں میں آتا تھا وہ بھی ہر کھیت کی ضرورت کے مطابق ہوتا تھا۔ پانی کی اس عجیب و غریب تقسیم سے پورا ملک بیک وقت سیراب ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے ان کے لیے زراعت کی تمام مصیبتیں کبیر ختم کر دی تھیں۔ زراعت کثرت سے ہوتی تھی قسم قسم کے باغات لگائے جاتے تھے جن میں طرح طرح کے پھل پھول اور میوے کثرت ہوتے تھے۔ زمین زرخیز ہو جانے کی وجہ سے سال میں تین فصلیں ہونے لگی تھیں اور اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جو کے بونے اور کاٹنے میں صرف دو مہینے کافی ہوتے تھے۔ ان کی زندگی عجیب قسم کے عیش و تنعم میں گزرتے لگی۔ رات دن باغوں میں پڑے رہتے تھے۔ ملک اس قدر سرسبز و شاداب ہو گیا تھا جس پر دوسرے ممالک رشک کرتے تھے مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں۔

داو حق اہل سبار اہل فرغانہ صد ہزاراں قصر وایوانا و باغ

بسکمی افتاد از پری مشرق تنگ می شد معبرہ بر راہ گزار

مورخین ہندو عرب کی بنا بقیر میں مختلف نام بیان کرتے ہیں لیکن تاریخ کی معتبر روایات کی بنا پر ان میں ملکہ بلقیس کے نام کو ترجیح حاصل ہے جس کا زمانہ تقریباً ۹۵۰ ق م ہے لیکن وہ اس کی تعمیر کو پورا نہ کر سکی اور اس کے

۱۔ معجم البلدان ج ۲، ص ۳۵۵۔ ۲۔ بلخی ج ۳، ص ۱۵۵۔ ۳۔ البدایہ والنہایہ ج ۲، ص ۱۵۵۔ ۴۔ تفسیر طبری ج ۲۲، ص ۲۵۰۔

۵۔ یاقوت ج ۲، ص ۲۵۵۔ ۶۔ مراۃ المثنوی د مرسوم ص ۱۶۵۔ ۷۔ مشہور جغرافیہ نویس یا قوت حموی نے معجم البلدان ج ۲،

ص ۲۵۵ در حافظ ابن کثیر حرنے البدایہ والنہایہ (ج ۲، ص ۱۵۵) میں اس سد کا بانی تبارک بن شیبہ کو قرار دیا ہے (بقیہ ماثیہ صفحہ ۳۳۳ پر)

بعد اس کے جانشینوں نے اس کو پورا کیا۔ سدا رب قوم سبکی انجیری کا بے مثل کمال جو جس کی بدولت عرب جیسا ریگستانی ملک لالہ زار بن گیا اور ملک کو قحط آب کی مصیبتوں سے نجات ملی۔

ایک تمدن سلطنت کے لیے پارلیمنٹ کا ہونا اڑس ضروری جو سبکی پارلیمنٹ میں ۲۱۲ ممبر تھے جن سے اہم امور میں مشورہ کیا جاتا تھا۔ اس کے ذنی ہوتی تھی اور بادشاہ ان میں سے کسی رائے کو اختیار کر لیتا تھا یا خود کوئی رائے پیش کرتا تھا جس پر تمام پارلیمنٹ رضا مند ہو جاتی تھی۔ اس پارلیمنٹ کے ایک اجلاس کا بیان قرآن نے بھی کیا جو ”حضرت سلیمان علیہ السلام کا دعوت نامہ ملکہ بلقیس کو ملا تو اس نے عیسٰی شری طلب کی اور دعوت یہ پڑھ کر سنا یا مگر ان نے مقابلہ اور جنگ کی رائے پیش کی لیکن ملکہ نے اس کے برخلاف قبول دعوت کی تو جو پیش کی اور اسی پر عمل درآمد ہوا۔ اس سے ان کے نظام حکومت کا پتہ چلتا ہے کہ نہ تو بالکل جمہوریت تھی جس میں صدر جمہوریہ کی حیثیت صرف ایک مجبزی ہوتی جو اور نہ بالکل مطلق العنان ملوکیت تھی جس میں بادشاہ مختار مطلق ہوتا جو بلکہ ان دونوں کے درمیان تھی جو اعتدال کی راہ ہے۔

حکومت کی طاقت و قوت اور شوکت و عظمت کا مدار اصل فوج و پولیس کی مددگی پر ہوتا ہے۔ سب کے یہاں بھی یہ چیزیں موجود تھیں۔ ان کو قوت و شجاعت و رشہ میں ملی تھی ان کا مورث اعلیٰ سب ابن شیب ایک بہت بڑا فلاح تھا جس نے معین کی سلطنت کا خاتمہ کر کے خود اپنی حکومت قائم کی تھی۔ وہ بہت دلیور اور شجاع تھا۔ سلطنتوں کا تہہ و بالا کرنا اس کا رات دن کا مشغلہ تھا۔ ہزیمت خورد و فوج کو غلام بنالیتا تھا جس کی بدولت وہ تباہ کے گھناؤنے نام مشورہ ہوا یہی جو ہر جو سب ابن شیب کو فائزین کی صف اول میں لاکھڑا کرتا ہے اس کے بعد اس کی اولاد میں بھی باقی رہا چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی ملکہ بلقیس سے اطاعت طلب کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے لاؤشکر والے بادشاہ کے جواب میں شوریٰ نے جو فیصلہ کیا وہ یہی تھا کہ ہم کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے اور جس پر

(بقیہ حاشیہ مرقمہ گزشتہ) لیکن خود حاکمان کثیر نے اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا جو نیز درایت سے بھی اس کی تائید نہیں ہوتی کیونکہ سب کا زمانہ مسئلہ ق م ہوا و جدید کشفیات کے مطابق اس کے بنانے والوں کا زمانہ سنہ ۱۰۰ ق م تک جو اس لیے یہ نہ ممکن ہے کہ چار صدی کی طویل مدت اس کی تعمیر میں صرف ہوئی ہو کیونکہ یہ کوئی بہت بڑی دیوار نہیں تھی بلکہ اس کا طول ۵۰ فیٹ اور عرض ۵ فیٹ تھا۔ اس لیے اس کی اول بانی ملکہ بلقیس سنہ ۱۰۰ ق م کو قرار دینا جاپسے اور سنہ ۱۰۰ ق م کے اس کے تمام کا زمانہ قرار دیا جائے تو اب یہ تیسرے پورے پوری ہو جاتی ہے۔ (تیسرا حصہ تفسیر ابن جریر ج ۱۹ ص ۵۵)۔

ہمارے غلام بنانے کا جنوں سوار ہوا وہ سمجھے کہ اس کے دو سے دنیا بہت جلد یک ہوئے والی جو ہم بھاؤ ہیں کسی کے غلام نہیں بن سکتے! ہمارے پاس ایسے اسلحہ ہیں جن کا کوئی جواب نہیں! ان کے پاس فوج اور سامان حرب کثیر مقدار میں موجود تھا۔ بعض حضرات ان کو عافیت کوش اور جنگ سے نا آشنا خیال کرتے ہیں لیکن صحیح نہیں متذکرہ بالا امور اس کی تردید کے لیے کافی ہیں نیز قرآن سے مختلف شہادتیں ملتی ہیں ان میں سب سے زیادہ صریح ”لَحْنُ الْوَقْدَةِ وَالْوَبَاسُ شَدِيدٌ“ جو جس کی تفسیر میں مفسرین شجاعت، قوت جنگی سامان وغیرہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔

تبا کے مذہب کا تعین بہت دشوار ہے بعض لوگ ان کو مشرک کہتے ہیں اور بعض موحد و خدا پرست! لیکن آخو صحیح کیا ہے؟ اس کا جواب بہت مشکل ہے تاہم ذیل میں اسی کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

تبا کے مذہبی حیثیت سے چار دور ہیں۔ پہلا دور سبائین لشجب سے شروع ہوتا ہے یہ موحد تھا اس کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے زمانہ سے پہلے ہی توراۃ کی پیشین گوئیوں کی روشنی میں ایمان لا چکا تھا۔ ان اشعار کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے جن سے اس کے اسلام کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

ہمارے بعد ملک ایک بڑے بادشاہ (حضرت سلیمان علیہ السلام) کے قبضہ میں ہو گا جو نبی ہوں گے اور برے کاموں سے باز رکھیں گے اس کے بعد ملوک الملوک ہو گی۔ پھر بنو قحطان کے بعد ایک ”عظیم الشان نبی“ (جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اس ملک پر سلطنت کریں گے جس کا نام ”مبارک“ (احمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہو گا۔ کاش! میں ان کا زمانہ پاتا اور مصیبتوں میں ان کی امداد کرتا لیکن بجائی! ہمارے اتنی عمر کہاں! اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لانا اور میرا سلام پہنچا دینا۔

ان سے اس کے اسلام کا اندازہ کیا جاسکتا ہے ایک زمانہ تک سب پر یہی دور رہا۔ وہ اسلام پر ثابت قدم رہے اور پہلے چھوٹے رہے اس کے بعد وہ اسلام سے ہٹنے لگے اور سارہ پرستی کا رنگ ان پر غالب آنے لگا بالآخر اس کا اثر بادشاہ تک پہنچا شاہی مذہب سارہ پرستی قرار پایا اور بلا روک ٹوک ملک میں ساروں کی پرستش ہونے لگی۔ ان کے لیے عمارتیں بنائی گئیں جن میں ان ساروں کی تصویریں رکھی گئیں۔ ان پر قربانیاں چڑھائی جاتی

مغیں اور آمدنی کا ایک مخصوص حصہ ان کی نذر کیا جاتا تھا۔ سبائیں خاص طور سے سوچ کی پرستش کی جاتی تھی لیکن چاندورز ہر وہ کی پرستش بھی ہوتی تھی۔ ان کے اس دور کو سجیدون للٹس سے تعبیر کیا جی آخر یہ دور بھی ختم ہوا اور ملکہ مغیس نے حضرت سیمان علیہ السلام کی دعوت قبول کی۔ اب پھر مملکت سبائیں و مدائیت کا دور دورہ ہو گیا۔ رعایا، حکومت سب خدا پرست اور موحدين گئے جس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے: وَاُولَٰئِكَ مع سلیمانی بْنَدِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ایک مدت تک ان کا یہی حال رہا۔ یکایک حالات نے پلٹا کھایا اور انہوں نے پھر سرکشی و نافرمانی شروع کر دی جس کو قرآن نے فَاَعْرَضُوْا سے بیان کیا جو اس کے بعد وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ یہ ان کے مذہب کے چار متقل دور ہیں جن کو قرآن نے بالتصريح بیان کیا ہے۔

سبکی بہت عظیم لٹان سلطنت تھی۔ اس کا تمدن بہت اونچا تھا بادشاہ تاج پہنتا تھا جو جواہرات سے تیار کیا جاتا تھا۔ بادشاہ قدیم دستور کے مطابق سونے کے زیورات بھی استعمال کرتا تھا۔

سبکا ترفدا انتہائی ترفند تھا وہ معمولی لکڑیوں کے بجائے عمدہ خوشبو دار لکڑی جلاتے تھے۔

سبائیں سونے، چاندی اور جواہرات کے برتن استعمال ہوتے تھے۔ ان میں عجیب عجیب قسم کے میل بوٹے بنائے جاتے تھے یہ برتن بہت نازک اور دیکھنے میں بے انتہا خوشنما معلوم ہوتے تھے۔

ان کے سکوں میں بادشاہ کی تصویر وغیرہ نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کے بجائے پایہ تخت اور قصر شاہی کا نام ہوتا تھا۔

حکومت کا استحقاق صرف شاہی خاندان کو حاصل تھا۔ بادشاہ کا بڑا لڑکا پیدائشی طور سے حکومت کا حقدار سمجھا جاتا تھا اور اس کو یہ ملک اپنے باپ سے وراثت میں ملتا تھا۔

قوم سب پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرح بے انتہا احسانات کیے تھے ان کو ہر قسم کی راحتیں حاصل تھیں سونا چاندی ان کے گھر پیدا ہوتا تھا میوؤں کے جنگل ان کے لیے وقف ہوتے تھے شکر کی آب و ہوا معتدل تھی۔ ان کو کسی موذی جانور کا خوف نہ تھا وہ اگر تجارت کرتے تھے تو شام تک بے خوف و خطر سفر کرتے تھے راستہ میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت آسان منزلیں مقرر کر دی تھیں صبح کو چل کر دوپہر کو کسی آبادی میں قیام کرتے اور پھر دوپہر

غزوہ جب تک تجھ سے دور رہتا ہوں دلِ خاندانِ سبا کی طرح پریشان رہتا ہوں اور کوئی چیز اچھی معلوم نہیں ہوتی۔
مارب کی بربادی پر ایک دوسرا عرب شاعر مثنوی بن قیس اس طرح زور کرتا ہے۔

تھوکِ عربی نے مکانات اور باغ بنائے، پانی کا بہت اچھا انتظام کیا جس سے کھیت کیا ریوں میں
پانی پہنچتا تھا لیکن آہ! سیلاب نے ان کو برباد کر دیا اور وہ ایسے محتاج ہوئے کہ پانی کے ایک ایک
قطرہ کو ترسے گئے۔ سجدہ کے لیے اس میں عبرت ہے۔

سبا کی یہ بربادی نتیجہِ جوان کی معصیت کا رمی اور غفلت کو خبیثوں کا۔ انہوں نے انعاماتِ خداوندی
کی قدر کرنے کے بجائے کفرانِ نعمت اختیار کیا اور بنی اسرائیل کی طرح عیشِ تنعم میں پڑ کر خدا کو بھول گئے جہاں
تک تاریخی معلومات کا تعلق ہے وہ ثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ جس قوم نے بھی غافلِ حقیقی سے کنارہ کشی کی اور
لذاتِ عیش میں مبتلا ہوئی قانونِ قدرت نے اس کو نظارہِ عبرت بنا کر رکھ دیا۔

فامعبر وایا اولی الالباب:

سید زاہد الرضوی قیصرِ فضل دیوبند

صدر مدرس

قدیم زمانے میں صدر مدرس کے متعلق یہ تصور قائم کیا گیا تھا کہ وہ ایک نہایت تند اور ایک سخت مزاج کا آدمی ہوتا ہو۔ جو کمال سنجیدگی سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر ہر خطا وار لڑکے کو سخت سے سخت ہنرا دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہو کہ اس تصویر کی بنیاد بڑی حد تک دکنس (۱) سے سمجھنے والی کی ڈیوڈ کا پرفیلڈ نامی ناول میں اس کے تعلیمی پہلو کے مطالعہ کے اثرات پر رکھی گئی تھی۔ لیکن بہت جلد اس بھیاں تک تصور کے ارتساعات مٹتے مٹتے دماغوں سے ہمیشہ کے لئے اوجھل ہو گئے۔ اور صدر مدرس کے متعلق یہ تصور قائم ہوا کہ وہ ایک نہایت مہربان اور نہ صرف مدرسہ کی حد تک بلکہ ساری دنیا میں ایک قابلِ وقار ہستی ہو۔ موجودہ صدی اسی تصور کی حامل ہو۔

یوں تو تربیت سے بھی ایک فرد کا میاب صدر مدرس ہو سکتا ہو مگر اس کی اصل کامیابی کے لئے اس کی ذاتی خصوصیات کو بڑا دخل ہے۔ وہ خصوصیات جو ایک مدرس کے لئے ضروری ہیں۔ صدر مدرس میں بدرجہ اتم بانی جانی چاہئیں مثلاً قابلیت۔ ایمان داری اور جفاکشی۔

صدر مدرس کے فرائض کے سلسلے میں مصنف برائے یورق مٹرا نے (۱) انتظام (۲) تدریس (۳) نگرانی (۴) امتحان۔ یعنی ضبط اور تعلیمی عام نگرانی صدر مدرس کے فرائض کے جڑی نمونہ تک ہیں۔ رہن لکھتا ہو کہ صدر مدرس ناظم یعنی اسکیمیں بنانے والا اور منتظم یعنی ان اسکیموں کو رو بہ عمل لانے والا ہونا چاہیئے۔ جب یہ دونوں خصوصیات صدر مدرس میں پائی جائیں تو توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک کامیاب حکمران بھی ہو سکے گا۔

حکام بالادست کی گشتیوں میں ایک عام نقطہ نظر مضر رہتا ہے اور مقامی حالات ان سے کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ صدر مدرس میں یہ اہلیت ہونی چاہیئے کہ ان گشتیات اور مقامی حالات میں ایسا نظابن پیدا کرے کہ ایک طرف مقامی حالات غیر معمولی طور پر متاثر نہ ہو سکیں اور دوسری طرف

گفتنیات کا مثلاً بھی فوت ہو جائے۔ صدر مدرس ایک مصلح ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس کو رسم و رواج کی بجائے پابندیوں سے چھٹکارا دلانے کے لئے بہت سے مواقع حاصل ہیں۔ اور حقیقی معنوں میں قوم کی ترقی میں گرانقدر اور قابل لحاظ اضافہ کرنے کا جتنا موقع اس کو حاصل ہے کسی اور کو نہیں ہو۔ صدر مدرس کو طلباء، اساتذہ اور والدین کی توجہات کا مرکز ہونا چاہیے۔ اور اس میں علمی قابلیت سے زیادہ انتظامی قابلیت ہونی چاہیے یعنی پہلے علمی قابلیت ہو تو پھر انتظامی قابلیت۔ صدر مدرس میں معائنہ کرنے کی صلاحیت ضروری ہے۔ تربیت یافتہ اساتذہ کی صورت میں طلباء کی تعلیمی حالت کا اور غیر تربیت یافتہ اساتذہ کی صورت میں اساتذہ کے طریقہ تعلیم کا۔ لیکن مناسب ہو کہ ہر دو صورتوں میں دونوں کا معائنہ کیا جائے۔ تاکہ طریقہ تعلیم اور اس کے اثرات کے نتائج سے واقفیت ہوتی رہے۔ معائنہ دو اقسام کا ہو سکتا ہے۔ ۱۔ امتحانی :- صدر مدرس ایک دن یہ ارادہ کر کے آئے کہ آج صرف جغرافیہ کے ہی سبق کا معائنہ کروں گا۔ پس اس کو چاہیے کہ جماعت دوم سے دہم تک جغرافیہ کی تدریس کا معائنہ کرے۔ اس میں خوبی یہ ہو کہ ہر جماعت میں جغرافیہ کا معیار اور دیگر تفصیلات کا علم ہونا رہتا ہے۔

۲۔ انقی :- ایک جماعت کے چند مضامین کا معائنہ کرے اس کے بعد دوسری جماعت کے چند مضامین کا۔ زیادہ مناسب ہو کہ صدر مدرس پہلی قسم کو ہمیشہ ترجیح دے۔ صدر مدرس کا معائنہ شخصی اور غیر شخصی ہو سکتا ہے۔ شخصی میں خود اور غیر شخصی میں امتحان کے ذریعہ معائنہ کرے۔ صدر مدرس کے لئے شخصی معائنہ ضروری ہے۔

طلباء کا کام دیکھتے وقت مندرجہ ذیل امور بطور خاص ملحوظ رکھے جائیں۔

۱۔ عام حالت :- زائد نصاب مصروفیات سے زیادہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

۲۔ معیار تدریسی :- ذہنی کیفیت اور طریقہ نشست۔

۳۔ گھر کے حالات جو تعلیمی امور پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔

۴۔ جسمانی حالت۔

۵۔ شوق۔

۶۔ زبان کی مشکلات

۷۔ خاص دلچسپی کا مشغلہ

مدرس کے کام کا معائنہ کرتے وقت حسب ذیل امور ملحوظ ہونے چاہئیں:-

۱۔ مدرس اپنی زندگی میں کسی نامساعد حالات سے تو دوچار نہیں ہوا ہو۔ اگر ہوا ہے تو اس کا

اس پر کیا اثر پڑا ہو۔

۲۔ مدرس کی قابلیت لمحاظ استاد۔ اسی کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ کہاں کہاں

علم حاصل کیا ہو۔

۳۔ جسمانی حالت۔ یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔

۴۔ سماجی کردار۔ مدرس کن لوگوں سے ملتا ہو۔ اور سماج میں اس کا کیا مرتبہ ہو۔

۵۔ دجاہت۔ کپڑے وغیرہ کس طرح اور کیسے پہنتا ہو۔

صدر مدرس کو تنقید کرنے کا پورا حق حاصل ہو۔ مگر طلباء کی موجودگی میں اگر تنقید نہ کی جائے بلکہ

علیحدہ طور پر یا ساتھ کی مجلس میں کی جائے تو اس کا اچھا اثر ہوگا۔ تنقید دل آزار یا محض غلطی بتلانے کے

لئے نہ ہو بلکہ تعمیری ہو، اور جس سے مدرس کو رہبری حاصل ہوتی ہے۔ ایک کامیاب صدر مدرس اپنے

ماتحتین کی غلطیاں اپنے ذمے لیتا ہو اور ان پر نیش نیچے کے سایہ فگن رہتا ہو۔ امریکہ اور جاپان کے

صدر مدرسین اس کے بہت عادی ہوتے ہیں صدر مدرس کے عہدہ پر فائض ہونے کے بعد اسے یہ غلط فہمی

نہ ہونی چاہئے کہ وہ اپنی مدرسے کے مشکل سمندر کو عبور کر کے امن اور چین کے کنارے پہنچ گیا ہو۔

محمد مختار احمد بی ایس سی۔ ڈپ۔ یڈ۔ اردو فاضل

مددگار مدرسہ فوقانیہ ضلع کریم نگر (حیدرآباد دکن)

(مئے کمنہ)

اسیر لکھنوی

مدیر الدولہ، ممبر الملک فنی سید مظفر علی خاں بہادر اسیر ملکیہ محض اپنے وقت کے اچھے صاحب علم و فضل بزرگ اور شاعری میں استاد کامل مانے جاتے تھے، انہوں نے فارسی کی تحصیل اپنے والد سید مد علی مرحوم سے کی اور کتب عربیہ، صرف و نحو، منطق و فلسفہ، حکمت، حساب، معانی و مبیان، علمائے فنگی محل سے۔

اودھ کے تین بادشاہوں کے عہد میں وہ معزز عہدوں پر رہے یعنی آٹھ سال صدر امانت میں امین۔ ساڑھے چار سال شیرشی کچہری امجد علی بادشاہ اور چار سال واجد علی شاہ کے مصاحب رہے۔ ان کا حلقہ تلامذہ بہت وسیع تھا جن میں اکثر اعلیٰ درجہ کے شاعر تھے خود ان کا ذاتی کمال پرگوئی تک محدود نہ تھا۔ ان کا زیر نظر دیوان سلاسل میں طبع ہوا... ۷ صفحات کے دیوان میں اشعار ذیل قابل قدر ہیں۔

حیرت ہوئی یاس کے نظائے سو خلق کو	عالم تمام عالم تصویر ہو گیا
ہوا شکست سے ہم میکشوں کو کیا نقصان	سب جو ٹوٹ گیا سا غر شراب ہوا
تمہ نقاب و دخیخ آفتاب محشر جو	کھلے جو یار کا بند نقاب کیا ہو گا
اب کیوں فلش ہو نشتر مژگان یا رکو	کیا آنسوؤں کے ساتھ لہو کم نکل گیا
جب تک جیسے جہاں میں مرم کے ہم جیسے	جس خبر و پوہ آنکھ پڑی دم نکل گیا
برنگ آمیز روشن جو میری یک رنگی	اسی کی شکل بنا جس سے میں دو چار ہوا
تفاوت کون نیک و بد میں سمجھے	خدا ہے ایک زہد و پار سا کا
میں اس چمن میں طائر نگہبت ہوں اوصبا	جو گل ہوا شگفتہ مرا آشتیاں ہوا
دنیا سے اُداس دل جو کب کا	ہوں دیر سے نقطہ طلب کا
کس کو کرتی نہیں یہ گردش ایام جدا	ماہ سے مہر جدا صبح سے ہوشام جدا

تو جو غور شنیدہ تو میں شبنم
 بے گام عیش و خم میں مرا حال زار کیا
 مثل حباب آب ہو دم بھر کی زندگی
 تن خاک میں ہو یوں روح پابند
 رہا کہ روح کو قالب سے یارب
 زمانہ کی ہو یہ طاقت کہ کوئی دم نہ رہے
 خاموش رہے جو گئے دیر و جسم میں
 تو حمد کے قابل ہو ذرا شک نہیں اس میں
 زمانہ کی خبر سے ہم کو کیا کام
 دکھائی مجھے دیدار ہو چکا انکار
 یارب یہ کس کے سجدہ و رکاوہ و خشتیا
 ہستی تو ہو مگر کس میرا نشان نہیں
 جب تک کہ ہم جہاں میں ہیں قابو ہو سب جہاں
 فصل گل آتے ہی ساقی اباغ میخانہ بنا
 نظر آتا ہو ترچہ سرو زریا کس کو
 پیچ کے سامنے اس کے یہ حال ہوتا ہو
 کب آتے ہیں وہ جھوٹے یہ آنکلی خبر ہو
 بیہوش میں آیا تھا گیا دہرے بیہوش
 منزل دہر میں ہم گرم سفر میٹھے ہیں
 دور آخر تو نہ ہم عیش سے محروم رہیں

میں کہاں جب ترا غلو رہا ہو
 افسہ وہ خاطر و کو خزاں کیا بہا کر کیا
 ہم کیا بہا رہی ہستی نا پائیدار کیا
 حباب آب میں جیسے ہوا بند
 رہے زنداں میں یوسف ناکجا بند
 پھر ارہی ہو یہ تیری نگاہ کی گردش
 دونوں نظر آئے نہ مناجات کے قابل
 لیکن ہو کہاں حمد تری ذات کے قابل
 آسیر اپنی نہیں رکھتے خبر ہم
 جو آپ برقی بجلی ہیں تو کلیم ہوں میں
 مانند آفتاب سراپا بیس ہوں میں
 بے جسم روح ہوں مجھے قید مکان نہیں
 جب ہم نہیں جہاں میں گویا جہاں نہیں
 جام ہو ہر ایک گل، ہر سرو، مینا ان دونوں
 صن بے پردہ ہو پرتاب تماشا کس کو
 کہ ہم کو آپ میں آنا محال ہوتا ہو
 ناداں میں نہیں مجھ کو زمانہ کی خبر ہو
 آنے کی خبر مجھ کو نہ جانے کی خبر ہو
 کوچ میں دیر نہیں صبح چلے شام چلے
 سا قیام عمر چلی، جام چلے، جام چلے
 مرسلہ: حبیب کیفوی

ثمرات

کون اگیا یہ زلف کو پریم کئے ہوئے
 سامانِ انشادِ دو عالم کئے ہوئے
 بیوجہ تو نہیں بے جبین پہ سر خم
 ہے اعترافِ عظمتِ آدم کئے ہوئے
 دیکھا ہے کس کا رونے نگاریں کہ ہر نظر
 ہے لاکھ جفتوں کو فراہم کئے ہوئے
 ہوں اپنے نقد بہت دل کا عیار سنج
 دل کو حوالہ ہمیش غم کئے ہوئے
 دیکھے ہوئے ہیں اُس نگہ فتنہ زا کے رنگ
 یعنی ہوں سیر گردشِ عالم کئے ہوئے
 ساتی کرم کی کاسہ درویش پر نظر
 مدت ہوئی ہر پیر دی جم کئے ہوئے
 دل ہر فردغ جلوہ جاناں سے کامیاب
 ہر مہر پاس خاطر شبنم کئے ہوئے
 ساتی ایوانِ بادۂ رنگیں کہ زہد خشک
 ہے عیشِ زندگی کو جسم کئے ہوئے
 چھتی نہیں پھیلنے سے الفت کی داس
 کیا تہ ہے یہ دیدہ پر غم کئے ہوئے
 ہاں ہم ہیں بادہ خوار مگر کیسے بادہ خوار
 شاید سمجھے بھی یاد ہوں اسے تو گر جفا
 ہاں ہم ہیں بادہ خوار مگر کیسے بادہ خوار
 رفعت پذیر اور ہوائے چرخِ چنبیری
 آئی سحر جہاں کے ہر اک کوہ و درشت کو
 چو کو طلسمِ خوابِ اے ساکنانِ شرق
 اٹھو بلند غم کا پرچم کئے ہوئے
 یا کل تھاری بارگہ پر شکوہ میں
 تھے مہر و ماہ اپنی جبین خم کئے ہوئے
 یا آج وہ شکوہ، وہ اقبال تو کجا
 بیٹھے ہوساز مجلسِ ماتم کئے ہوئے

تفسیرِ زندگی جسے کہتے ہیں اے نہال
 ہے زندگی کو اور بھی مبہم کئے ہوئے

نہال سیوہادی

اڑے سیدھے کھیل

دھرتی کا جو سینہ چیرے، آخر منہ کی کھائے؛
زر کی خاطر خون بہائے لیکن خاک نہ پاے؛
سب کی جھولی بھرنے والا، اور دامن پھیلائے
ہرے بھرے کھیتوں کا، الق اور فاقوں مر جائے؛
مجھ سے تو یہ آڑا سیدھا کھیل نہ کھیلا جائے؛

یہ دیوی کوہساروں کی، یہ البیل چرواہی
جس کی ایک نظر ٹپتے ہی رستہ بھولیں راہی
بجلی بن کر ٹوٹ پڑے جس کی مخمور نگاہی
اور اک دولت والا اگر اس کا مول چکائے؛
مجھ سے تو یہ آڑا سیدھا کھیل نہ کھیلا جائے؛

گائے کے یہ کرٹیل گبر و مستانے، متوالے
دھقانی ماؤں کے پالے، سادے بھوے بھالے
جن کے ساتھی ٹھنڈے جھونکے اور بارش کے بھالے
اُن کو اک منحوس مہاجن ہتھکڑیاں پہنائے؛
مجھ سے تو یہ آڑا سیدھا کھیل نہ کھیلا جائے؛

منی کے معصوم گھر وندے جن کی جلوہ گاہیں
کھیتوں میں بل پر بل کھاتی پتلی پتلی راہیں
یہ جنگل، پاتے ہیں جن میں مست طیور پنہاں ہیں
ان کی جگہ منعم، مرمر کی محل سرا بنوائے؛
مجھ سے تو یہ آڑا سیدھا کھیل نہ کھیلا جائے؛

آزادی کا رسیا، کھا جائے لوگوں کا چندہ؛
ایک خدا کو ماننے والا اور شاہوں کا بندہ؛
عزت پر کٹ مرنے والا، اور پیسے کا دھندہ؛
شاعر اور بھانڈوں کی طرح نوابوں کے گن گائے؛
مجھ سے تو یہ آڑا سیدھا کھیل نہ کھیلا جائے؛

احمد ندیم قاسمی

تنقید و تبصرہ

(تبصرہ کے لیے ہر کتاب کی دو بلذیں آنا ضروری ہے)

پہلا: کے کچھ مسائل :- سائز کتابی حجم ۳۰ صفحات، چھپائی صاف ستھری شکل و صورت تین کاغذ مرہبان ہندی قیمت چھ ملے کا پتہ دیا بھون ۱۰ روپے پور (راجپوتانہ)

زیر نظر کتاب کا مولال صاحب شریالی ایم۔ اے بی۔ بی کی تصنیف ہے۔ شریالی صاحب دیا بھون ہائی اسکول کے پرنسپل کی حیثیت سے گزشتہ دس سال سے تعلیمی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آپ عام علمی دلچسپی کے علاوہ عملی نفسیات میں خاص نظر رکھتے ہیں۔ آپ کے شوق کی بنا پر ہی دیا بھون میں ایک نفسیاتی محل بھی نظر آتا ہے۔ لہذا شریالی صاحب کی یہ تصنیف نفسیاتی نظریات اور خشک علمی بحثوں کا کوئی مجموعہ نہیں ہے بلکہ انسانی فطرت کے گہرے مطالعہ کی حامل ہے۔ شریالی صاحب عام دلچسپی کے تعلیمی موضوعات پر انگریزی میں کافی مضامین لکھتے رہتے ہیں۔ ہندی میں یہ کتاب ان کی پہلی کتاب ہے۔ یہ کتاب عوام کے لیے کس قدر دلچسپ اور مفید ہو سکتی ہے اس کا اندازہ اس کے عنوانات سے لگا لیجیے۔ (۱) بچوں کی دنیا (۲) بچوں کے کھیل اور کھلونے۔ (۳) بچوں میں خوف (۴) چڑھنے والا بچہ (۵) چڑھانے والا بچہ (۶) پھٹنے والا بچہ (۷) مائل بہ جرم بچہ (۸) خاندان میں بچے کی تعلیم (۹) بچے کا دودھ چھڑانا (۱۰) عادت (۱۱) جوانی (۱۲) جنسیت (۱۳) بچہ اور دولت (۱۴) اسکول میں بچہ کی تعلیم (۱۵) مخلوط تعلیم (۱۶) ضبط و تادیب (۱۷) تعلیم اور ساج ۱۵ اس کتاب کے سترہ باب میں مفید اور دلچسپ معلومات کے علاوہ شریالی صاحب کا انداز تحریر بھی بہت اچھا ہے۔ یہ ضرور ہی کہیں کہیں زبان زیادہ سخت ہو گئی ہے۔

(ف۔ ا۔)

سلاطین دہلی کا نظام حکومت (بزبان انگریزی) از ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی ناشر محمد اشرف کشمیری بازار لاہور تعداد صفحات ۲۸۸، سائز ۸×۱۲۔ قیمت آٹھ روپے کاغذ و طباعت اعلیٰ قسم۔

دہلی میں بہ استثنائے مول جن خاندانوں نے حکومت کی یعنی غلی، غلامان، قلعن، لودھی وغیرہ ان سب کے

طرز حکومت پر یہ کتاب ایک مفید اور کارآمد تالیف ہے اور بڑی کاوش اور محنت سے ترتیب دی گئی ہے۔ ابتدا میں ایک تحقیقی مقدمہ کے بعد خلافت، حکومت پر بحث کرتے ہوئے شعبہ جات ڈیوڑھی، قاضی، وزارت، مالیات، فوج، عدل، پولیس، امور مذہبی تعلیم، حکومت کی پالیسی وغیرہ مسائل پر مغز بحث کی گئی ہے اور جگہ جگہ مستند شواہد پیش کرتے گئے ہیں۔ کتاب بہر صورت مفید اور مکمل ہے اور تاریخ کے طلباء کے لیے خصوصاً اہم ہے اگر اس کا اردو میں بھی ترجمہ شائع کر دیا جائے تو اس کی افادیت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ (ص-ع)

کلام حرماء :- از حرماء خیر آبادی ملنے کا پتہ دفتر مجلس اردو نمبر ۷۷ راجی بلاک، ماڈل ٹاؤن لاہور، نمبر ۷۷ صفحات ۲۸۸، ساؤز ۲۲۲، قیمت دو روپے، کاغذ کتابت و طباعت اچھی۔

حرماء صاحب پرانے کئے والے ہیں لیکن آلام روزگار نے فرصت نہ دی کہ جگر لخت لخت کو جمع کرنے ہارے اب ان کا کلام پہلی دفعہ کتابی صورت میں آگیا ہے۔ رسائل میں برابر آپ کی غزلیں نظر آتی رہتی ہیں، طبیعت کو غزل سے زیادہ مناسب ہے لیکن نظم بھی بے تکلف کہتے ہیں۔ طرز کلام میں شوکت ہے اور معانی میں بلندی اور نزاکت مضامین کی کوشش جہاں کہیں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے اشعار لطیف دینے میں چند اشعار بطور نمونہ درج ذیل ہیں۔

بنار سجدہ ہوں سجدہ کی ابتدا ہوں میں	جو خود نما ہیں وہ دیکھیں خدا نما ہوں میں
سجدہ گاہ اہل دل بعد فنا ہو جائیے	صفحہ ہستی پہ اک نقش وفا ہو جائیے
کہو بس طرح ہوں قائل سکون قلب مضطرب کے	ذرا جنبش ہوئی پیدا ہوئے آثار محشر کے
میرا جو مختصر آستان نہیں	ابے صاحب کہاں تجھے قید کہاں نہیں
اک انداز و آفرنگی ہے نہ پوچھو	کے دیکھتا ہوں کہاں دیکھتا ہوں (م-ع)

عربی اور حشری تعلقات ۱۰۱ از ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب استاد جامعہ عثمانیہ، ملنے کا پتہ مکتبہ محلہ نظامیہ دوستیاب شدہ مکتوب نبوی [حسینی علم حیدر آباد] دو کن صفحات ۲۴، ساؤز ۲۲۲، قیمت ۸ روپے، کتابت و طباعت اچھی زیر نظر کتابچہ بہ اعتبار موضوع بڑی اہمیت رکھتا ہے اس سے قبل اسامہ اور ابتدائے اسلام میں حشر اور عرب کے تعلقات پر کافی روشنی پڑتی ہے مزید یہ کہ اس مقالہ میں ایک نئے مکتوب نبوی کی تلاش کی ہے اور اس مکتوب کے اصلی ہونے پر وضاحت سے بحث کی ہے مکتوب کا عکس بھی دیدیا گیا ہے مقالہ تحقیقی دلچسپ اور لائق مطالعہ ہے۔ (م-ع)

جہانگیر کا روزنامہ (حصہ اول) :- مرتبہ خواجہ حسن نظامی ۔ طے کا پتہ خواجہ اولاد کپنی، اردو بازار دہلی صفحات ۱۱۲، سائز ۳۰×۴۰ قیمت بلاجلہ عدہ جلد ہر - کاغذ، کتابت، طباعت معمولی ۔ خواجہ حسن نظامی صاحب کے اخبار سنادی میں یہ ترجمہ عرصہ سے نکل رہا ہے۔ اب اسے کتابی صورت میں شائع کر دیا گیا ہے۔ خواجہ صاحب نے یہ ایک بہت ضروری اور اہم کام انجام دیا ہے۔ ترک کی فارسی آسان ہونے کے باوجود عوام کے لئے بیکار تھی۔ بڑی خوبی اس کی یہ کہ ترک ایک انسان کی طرح دلچسپ بھی ہو اور ایک ملیل القدر شہنشاہ کا روزنامہ ہو اس لئے اہم بھی۔ قابل مطالعہ چیز ہے۔ ترجمہ سلیس اور آسان ہے۔ اس حد تک خسرو کی بنیاد تک کے حالات ہیں۔

ملت ابراہیم :- مرتبہ عرفی امرتسری۔ طے کا پتہ دفتر امت مسلمہ امرتسر۔ تعداد صفحات ۸۰، قیمت پانچ آنے۔ سائز ۳۰×۴۰ کاغذ، کتابت و طباعت اچھی۔ اس مختصر کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کے اسوۂ حیات اور دین میف کی تشریح قرآن کی آیتوں کی مدد سے کی گئی ہے۔ نہیں معلوم اس کتاب کا طرز تالیف کیوں رکھا گیا ہو اور اس میں سبکی پہلو کیوں داخل کیا گیا۔ واقعات میں مدے طور پر بیان کر دئے جاتے تب بھی مرتب کا مقصد اور محنت بروئے کار رہتی۔

قرآن اور سیرت سازی :- از ڈاکٹر میرزا الدین، استاد فلسفہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن صفحات ۲۵۔ سائز ۳۰×۴۰ کاغذ، کتابت، طباعت اچھی۔ مصنف سے آٹھ آنے میں مل سکتی ہے۔ ڈاکٹر میرزا الدین صاحب کا یہ وہ مقالہ ہے جو انھوں نے مفتاح علیہ حیدرآباد اکادمی میں پڑھا تھا۔ مقالہ میں موصوف نے علم و تحقیق اور جادہ پرہیزگاری کی ہر گور دکھلایا ہے کہ توحید فی اللہ اور فی الربوبیت پر ایمان کی بنیاد قائم رکھنے سے خود میں بے پناہ پیدا ہوگی اور اس سے عمل و جادہ میں آسانی ہوگی۔

عہد نبوی کا نظام تعلیم :- از ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب، استاد جامعہ عثمانیہ طے کا پتہ مکتبہ جلد نظامیہ جعفری علم حیدرآباد دکن صفحات ۲۰، سائز ۳۰×۴۰ قیمت ۸ روپے کاغذ، کتابت و طباعت اچھی۔

زیر نظر کتابچہ دہ مضمون جو جو معارف، اسلامک کچھ اور مجلہ نظامیہ میں شائع ہو چکا ہے جو آج کل جبکہ ہر قوم اپنے تعلیمی نظاموں کے احیاء میں شغول ہو اور خود مسلمانوں کی مسلم پرورش کیلئے اسی غایت سے بنائی گئی ہے جو ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمانوں کے تعلیمی نظام تعلیم پر بھی نظر ڈالی جائے۔ یہ مقالہ ایک بڑی کمی کو پورا کرتا ہے جو اس میں اسلامی نظام کے قدیم نسب العین کا احاطہ کیا گیا ہے اور عہد نبوی کے تعلیمی طریق کو تاریخی شواہد اور استدلال کے ساتھ پیش کیا ہے جو مضمون قابل مطالعہ۔

دل کی آواز :- از قیس رامپوری صاحب، پیدشرکتانستان پوسٹ بکس نمبر ۱۶۲، اہل ہنر ۳۰ صفحات ۲۰۰

اگست کی مطبوعات

ماہ اگست میں حسب ذیل کتابیں شائع ہو رہی ہیں :-

تعلیمی خطبات ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب شیخ الجامعہ کے خطبوں اور مضامین کا مجموعہ موجودہ تعلیم کے عام تعالّص، مفید تجاویز، جدید تعلیمی رجحانات اور تعلیم و تربیت کے جدید اصول معلوم کرنے کے لئے یہ کتاب بہت مفید ثابت ہوگی۔

طریقہ تعلیم عام اے ٹیننگ اور نارمل اسکولوں کے زیر تربیت اساتذہ کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر لکھا گیا ہے۔ پڑھانے کے عام طریقوں سے بحث کی گئی ہے۔ بچوں کی نفسیات، ہندوستان کے مخصوص حالات اور اساتذوں کی عام دشواریوں کو تصنیف کے وقت پیش نظر رکھا گیا ہے۔

ابتدائی معلومات کا سلسلہ ابتدائی اسکول کے بچوں کی عام معلومات کے لئے مکتبہ نے ابتدائی معلومات کا سلسلہ

شروع کیا ہے۔ ذیل کی چار کتابیں اسی سلسلہ کی کڑی ہیں :-

۱۔ بجلی اور تھاپیں کے کیمیں ۲۔ بجلی کی کہانی ۳۔ تھاپیں کی کہانی ۴۔ صحت

صفائی (حصہ دوم)

مکتبہ جامعہ
دہلی، نئی دہلی، ممبئی، بیڑی

شعلہ طور

بحور تجلی سے معمور ہو کر نظر رہ گئی شعلہ طور ہو کر

حضرت جگر کا مجموعہ کلام شعلہ طور، عرصہ سے ختم ہو گیا تھا، اب مکتبہ نے اس کا چوتھا ایڈیشن نہایت اہتمام سے شائع کیا ہے۔

”ہم میں سے جن لوگوں نے جگر کا گہرا مطالعہ کیا ہے، ان کا عام نقطہ نگاہ یہ ہے کہ جگر عشق و محبت کی نہایت دلکش اور لطیف کیفیات کا ترجمان ہے، مگر میرا خیال ہے کہ اگر عمومیت سے دیکھا جائے تو جگر کی شاعری کو حیات اور حقائق حیات سے گہرا تعلق ہے۔..... جگر کی شاعری نغمہ و نشاط کی دنیا ہے امروز کا متقل نصب العین بن چکی ہے۔ ان کے اشعار میں وجدان، وجدان کے ساتھ حقیقت کی نمود اور حقیقت بھی یہ انداز نغمہ صاں طور پر نمایاں ہے۔..... جگر صاحب کی شاعری کا امتیاز انداز بیان کی رنگینی باکپن شوخی، مسرتی اور تنوع سے ہے۔“ (مدنیہ یکم فروری ۱۹۳۶ء)

مکتبہ جامعہ
دہلی۔ نئی دہلی۔ لکھنؤ۔ بمبئی

